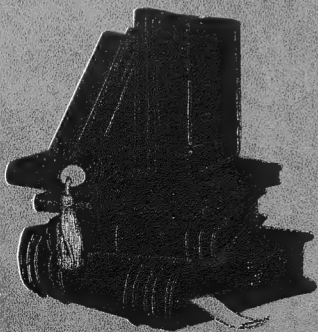

موسوعة
عالم الأديان
كل الأديان، المعتقدات، المعتقدات، المعتقدات، المعتقدات

NOBILIS

موسوعة عالم الأديان

كُلُّ الأديان والمذاهب والفرق والبدع في العالم

الكائناتُ السريانيةُ والأشوريةُ والكلدانيةُ

مجموعة من كبار الباحثين

باشراف

ط. ب. مفرج

موسوعة

عالم الأديان

كل الأديان والمذاهب والفرق والبدع في العالم

الجزء الثالث عشر

الكنائس السريانية والأشورية والكلدانية

NOBILIS

جميع الحقوق محفوظة للناشر

طبعة أولى - ٢٠٠٤

طبعة ثانية - ٢٠٠٥

إسم المجموعة	: موسوعة عالم الأديان
	كُلُّ الأديان والمذاهب والفرق والبدع في العالم
إسم الكتاب	: الكنائس المسيحية والأممورية والكلدانية
الجزء	: الثالث عشر
المؤلف	: مجموعة من كبار الباحثين بإشراف ط. ب. مفرج
قياس الكتاب	: ٢٨ × ٢٠
مكان النشر	: بيروت
دار النشر والتوزيع	: NOBILIS
تلفاكس	: ٥٨١١٢١ - ١ - ٩٦١
	: ٥٨١١٢١ - ٣ - ٩٦١

يُمنع نسخ أو اقتباس أي جزء من هذه المجموعة أو تخزينه في نظام معلومات إلكتروني أو نقله بأي شكل أو أي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الفوتوغرافي أو التسجيل أو غيرها من الوسائل، دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

المَحَوِّات

الفصل الأول

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية

الكنيسة السريانية المونوفيزية - ص ١١؛

يعقوب البرادعي - ص ١٧؛

المونوفيزية السريانية قبل الإسلام - ص ١٩؛

بعد الفتح الإسلامي - ص ٢٣؛ من السريانية إلى العربية - ص ٣٠.

الفصل الثاني

انتشار الكنيسة السريانية المونوفيزية

انتشار الكنيسة السريانية المونوفيزية - ص ٣٧؛

في الحقة الصليبية - ص ٣٨؛

تستت المريان - ص ٤٣؛

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية (المونوفيزية) اليوم - ص ٤٧.

الفصل الثالث

الكنيسة السريانية الكاثوليكية

الكنيسة السريانية الكاثوليكية - ص ٥٣؛

الإتصاف الرسمى إلى كنيسة روما - ص ٥٦؛

الكنيسة السريانية الكاثوليكية في لبنان - ص ٦١؛

السريان الكاثوليك اليوم - ص ٧٤.

الفصل الرابع

الكنيسة الأشورية والكلدانية

الكنيسة الأشورية والكلدانية - ص ٧٩؛ إنتشار الكنيسة السريانية الشرقية - ص ٨١؛

إسعاف فكري - ص ٨٥؛ الأديار والرهباتيات - ص ٨٨؛

في ظلّ بداية الإسلام - ص ٩١؛ الإنكسارات الخطيرة - ص ٩٩؛

إمتناع الكنيسة السريانية الشرقية في بلاد آشور - ص ١٠٦؛

من مآثر الترك - ص ١٠٩؛ آشوريون وکلدان - ص ١١٢؛

كنيسة کلدان في العهد الأخيرة - ص ١٢٧؛

كنيسة الشرق الأشورية في العهد الأخيرة - ص ١٣٢.

الفصل الخامس

لكنائس الهندية

كنائس الملايو والمالينكار الهندية - ص ١٤٣.

الفصل السادس

الكنائس الشرقية والمجمع الفاتيكاني الثاني

الكنائس الشرقية والمجمع الفاتيكاني الثاني - ص ١٤٩؛

مُعانة في الشرق ومن الغرب - ص ١٤٩؛

في المجمع الفاتيكاني الثاني وبعده - ص ١٥٤؛

الكنائس الشرقية والحركة المسكونية - ص ١٦٠.

الْكَنِيسَةُ السَّرِّيَّاتِيَّةُ الْأَرْتُذُوكْسِيَّةُ

الْكَنِيسَةُ السَّرِّيَّاتِيَّةُ الْمُؤَوفِيَّةُ؛

يَعْقُوبُ الْبَرَادَعِي؛

الْمُؤَوفِيَّةُ السَّرِّيَّاتِيَّةُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ؛

بَعْدَ الْفَتْحِ الْإِسْلَامِيِّ؛

مِنْ السَّرِّيَّاتِيَّةِ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ.

الكنيسة السريانية المونوفيزية

تسمية الكنيسة السريانية تنطبق اليوم حصراً على جزعين من مذاهب الكنيسة التي كانت في الماضي السحيق سريانية، دلالة على الممبشرين من أهل البلاد، في مقابل الكنيسة اليونانية التي كانت تعني المتحدرين من الأصول الهلينية، هذان الجزءان هما: السريان الأرثوذكس والسريان الكاثوليك.

والسريان أصلاً هم الذين كانوا يُعرفون قِلاً بالآراميين، وهم شعب سامي يتألف من مجموعة قبائل شمالية سكنت خلال القرن السادس عشر قبل الميلاد في آرام في شمال بلاد الشام فتمسبت إليها، ثم توسعت حتى احتلت، في القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد، بلاد ما بين النهرين، وانتشرت لغة الشعب الآرامي في بلاد الشام وفارس والهند والجزيرة العربية، وأصبحت لغة الشرق كله في عهدي الأمبراطوريتين اليونانية والرومانية. بها كُتب بعض أسفار العهد القديم، وبها تكلم يسوع وبها كُتب بعض العهد الجديد. ويُعدّ السريان الآراميون أول شعب وثني اعتنق المسيحية، وذلك منذ القرن الأول الميلادي عن يد بطرس الرسول في أنطاكية وعن يد توما الرسول وتلميذه إداي وملري في الرها وجميع بقاع بلاد ما بين النهرين، ومن هناك انطلقت البشري إلى بلاد فارس والهند. وبصحب بعض الباحثين أنه منذ اعتنق الآراميون المسيحية بدأوا يحملون اسم "سوريا أو سوريا" باللهجة الآرامية، ومعناها مسيحي،

وقد تحوّر اللفظ لاحقاً إلى سيريان أو سوريان ومن ثمّ سريان على السنة اليونان والرومان. بينما جاء في أبحاث أخرى أنّ لفظة سرياني جاءت من سوروس، وهو رجل آرامي استولى على بلاد الشام وما بين النهرين ومنه سُمّيت البلاد سورية وأهلها سرياناً^١. ويقول بعض كبار الباحثين إنّ الأراميين، سكّان سوريا ولبنان، عندما تنصّروا، تبنّوا لهجة يديسا، أي لارها الأرامية وجعلوها لغة الكنيسة والأدب ولغة للطبقة الراقية، وأصبحوا يُعرفون باسم "سريان" أي سكّان سورية، أمّا اسمهم القديم "آراميون" فقد كان يذكّرهم بوثنيتهم ولذلك تخلّوا عنه وأصبح لفظ "آرامي" في عقولهم، حتّى وفي معاجمهم، إسماً مرادفاً للوثنيّة. وهكذا اختفى الإسم السامي القديم "آراميون" وحلّ محله الإسم الإغريقيّ الجديد "سريان" أي أهل سورية، وأصبحت اللغة تُسمّى السريانيّة عوضاً عن الإسم القديم: الأرامية^٢. وما زال إلى اليوم في بعض قرى سورية وشمال العراق بقايا من هذا الشعب تتكلّم باللغة السريانيّة.

أمّا أصل كلمة "مونوفيزيّة" فمركّب من كلمتين يونانيتين MONOS و PHYSIS الأولى تعني "واحد" والثانية تعني "طبيعة"، ومعنى الكلمة المركّبة MONOPHYSIS التي جاءت منها MONOPHYSITISME أي المونوفيزيّة: طبيعة واحدة. ولقد كان أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة قد رفضوا القبول بمبدأ الطبيعتين: الإلهيّة والبشريّة، في الشخص الواحد للمسيح، الذي أكّد عليه مجمع خلقيدونية سنة ٤٥١. واعتقد أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة بأنّ المظهر للبشريّ والإلهيّ في المسيح لا يشكّل سوى طبيعة مركّبة

١ - الجليل المطران ميخائيل، كنيسة السريان الكاثوليك، في كتاب: تاريخ كنيسة، دار المشرق (بيروت، ١٩٦٧) ص ١٢٥.

٢ - حتّى د. فيليب، لبنان في التاريخ، طبعة فرنكلين (بيروت - نيويورك، ١٩٥٩) ص ٢٥٠ - ٢٥١.

واحدة، واتَّخذوا شعاراً لهم: "الطبيعة الواحدة لكلمة الله المتجسِّدة". ومن هنا أتى اسمهم: **المونوفيزيون**^١.

يعتبر السريان لأنهم هم المؤسسون لكنيسة أنطاكية^٢، وهي الكنيسة الثانية التي أُسِّست بعد الكنيسة الأم في أورشليم. وما يميِّز الثانية على الأولى، هو أنَّ كنيسة أورشليم إنّما كانت، في بدايتها، شبه محصورة باليهود المنتصرين، بينما اتَّخذت كنيسة أنطاكية الطابع الأممي. فغدت البوابة الكبرى التي انطلقت منها المسيحية إلى العالم. ومن أنطاكية، كما ذكرنا في أجزاء سابقة، انطلقت التسمية للمسيحية على المؤمنين بدين يسوع، الذين لم يُعرفوا قبلاً بهذه الصفة، بل كانوا يُعرفون في اليهودية ومحيطها باسم **النصارى**^٣.

وسرعان ما غدت كنيسة أنطاكية لمَ كنائس الأمم، وكان بولس وغيره من الدعاة الأوائل للدين المسيحي، ينطلقون من أنطاكية للقيام بأعمالهم التبشيرية ثمَّ يعودون إليها لرفع التقارير عن أعمالهم. وبعد أن مرَّ الرومان أورشليم سنة ٧٠م^٤، ومُرت بذلك الكنيسة الأم فيها، غدت أنطاكية العاصمة الوحيدة للعالم المسيحي^٥ واستمرَّت كذلك

١ - حَتِّي، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، ١: ٤١٢.

٢ - ذكر الأب إسحق لوملة في هذا الصدد في كتابه "النصارى في تكبات النصارى" من ٣٢ - ٣٣، أنَّ النصرانية ذاعت في بلاد ما بين النهرين منذ القرن الثاني للتبشُّر، وكانت الأرمينية أو السريانية لغة المسيحيين الأوَّلين فيها، وقد ورد في أخبار السلف ذكر لسفنة: الزها، رآمد، وثا موزل، وكفروت، وماردين، ودفا، ونسيتين، وطور عيين، وراس الحين، وغيرها، وكانوا بأجمعهم يراجمون البطريرك الأنطاكي.

٣ - راجع الجزء الثامن من هذه الموسوعة.

٤ - راجع الجزء الثامن والتشع من هذه الموسوعة.

٥ - حَتِّي، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، ١: ٣٧٠ - ٣٧١.

لعدة قرون. وكان قد أقبل المقيمون في أنطاكية، عاصمة الشرق، من يونانيين وثنيين، على اعتناق الدين الجديد، ما فتح المجال واسعاً أمام انتشار المسيحية في سائر المناطق القريبة. إلا أن هذه الانطلاقة المسيحية الواسعة، قد تأثرت سلباً بظاهرة لم تسلم منها أية دعوة أخرى ظفرت في تاريخ الإنسانية: نشوء الملل... والانقسامات.

وقد نشأ فرعان في الكنيسة السريانية ببداية عهدها، الأول هو الفرع الشرقي الذي اتبع نسطور NESTORIUS (نحو ٣٨٠ - ٤٥١) بطريرك القسطنطينية (٤٢٨) الذي قال بالقنومين في المسيح، وأنكر على مريم لقب أم الله، فحرمه مجمع أفسس سنة ٤٣١، وعُرف أتباعه بالنسطورية نسبة إليه، وسيأتي التعريف بكنيستهم، أما الفرع الغربي من الكنيسة السريانية، فهو الذي قال بالطبيعة الواحدة للمسيح، وهي الطبيعة الإلهية دون الطبيعة البشرية، ورفع العذراء إلى مراتب القديسين. وهم الذين لقبهم خصومهم اليونان باليعاقبة نسبة إلى أحد أنشط دعاةهم يعقوب البرادعي أسقف الرها في أواسط القرن السادس. وكان هذا المذهب قد انتشر من سورية إلى أرمينية شمالاً، ومصر جنوباً، بينما راح أتباعه في سورية وبلاد ما بين النهرين بالتناقص منذ أن أصبح الإسلام القوة المسيطرة في هذه البلاد. وينكر أحد مؤرخي الكنيسة السريانية الكاثوليكية أنه لما تهوّرت بلاد المشرق في بدعة الطبيعة الواحدة، استحوذ رؤساؤها على الأديار والكنائس وأقاموا لهم بطريركاً خصوصياً خلع الطاعة للبطريرك الأنطاكي للشرعي ... وجعل بطاركة السريان مقامهم في دير الزعفران منذ القرن الحادي عشر^١.

١ - أرملة، القصارى في نيكات القصارى، ص ٣٢ - ٣٣.

حرّم المعتقّد المونوفيزيّ المجمعُ المسكونيّ الرابع الذي انعقد سنة ٤٥١ في خلقيدونية، بحضور عدد كبير من الأساقفة الذين متّوا كنائس الشرق والغرب، وبذلك أصبحت الكنيسة السريانيّة القائلّة بالمشيئة الواحدة منشقةً عن الكنيسة البيزنطيّة بفرعيها الشرقي والغربي، وقد عُرفت الكنائس التي تبنّت مقرّرات المجمع المذكور بالكنائس الخلقيدونيّة، نسبةً إلى المكان الذي عُقد فيه ذلك المجمع.

وكان الأميراطور البيزنطيّ يوستينيّئس الأوّل (٥٢٧ - ٥٦٥) قد حاول توطيد الأميراطوريّة في السياسة والقانون، وخاصةً في الدين، ومن أجل ذلك ضيق على الذين لم يخضعوا لمقرّرات المجمع الخلقيدونيّ إلى درجة حرمانهم حقوقهم المدنيّة. إلّا أنّ المونوفيزيين قد استنّوا من تلك التدابير لأنّ يوستينيّئس أمل بإمكانية التفاهم معهم حول الدستور النيقاويّ من خلال الإجتهد في بعض تفسيراته، علماً بأنّ المونوفيزيين كانوا قد نموا بشكل واسع في الأرجاء الشرقيّة للأمبراطوريّة وخاصةً في مصر. إضافةً إلى أنّ ثيودورة THEODORA، زوجة يوستينيّئس التي كانت شديدة الذكاء والحزم والطموح، وقد ساعدت زوجها في شؤون الحكم وتخلّلت بالمياسة عامّة والدينيّة منها بشكل خاصّ، كانت مقتنعة بالعقيدة المونوفيزيّة، فتمكّنت من إقناع زوجها الأميراطور بالتساهل مع قادة الكنيسة المونوفيزيّة الذين راحوا ينظّمون أنفسهم في أديار وراهبات. وتطلّعا المدوّات بذكر للرهبان المونوفيزيين في أخبار المجمع المسكونيّ الثالث الذي عُقد في أفسس صيف ٤٤٩، حيث استعملوا العنف ضدّ خصمهم فلابيّئس. ومن أخبار الرهبان المونوفيزيين السريان في فلسطين أنّهم اتّبّعوا أفدوكية^١

١ أفدوكية (٤٠٤) BUDOXIE (ت): زوجة لركائس الأميراطور البيزنطيّ، غضبت على يوحنا قم الذهب ونفته لأنّه يتبع بمواظفه أهل البلاط البيزنطيّ على سيرتهم.

التي قالت بالطبيعة الواحدة، وكانت تتفق عليهم بسخاء. وكان قد أم فلسطين عدد كبير من النساك والرهبان الذين قالوا بالطبيعة الواحدة. وفي حوالي ٤٥١ أصبح هؤلاء الرهبان يشكلون الأكثرية في الشرق^١، يوم كانت الكنيسة بأجبارها منقسمة مناصفة بين الأرثوذكسية والمونوفيزية. حتى أن أحد الرهبان: ثيودوسيوس، قد تزعم القول بالطبيعة الواحدة. وفي المجمع الخلقيدوني سنة ٤٥١ ظهر عدد كبير من الرهبان الذين كانت تنزعهم أفوكية، ويذكر مؤرخو الكنيسة البيزنطية أن هؤلاء الرهبان قد اغتاضوا لمقررات المجمع الذي حرّم القول بالطبيعة الواحدة، فقبحوا وألقوا وتمادوا في اللوم... وعندما عاد أسقف أورشليم يوبيلانيوس إلى أسقفية، حاصره الرهبان المعارضون لمقررات المجمع الخلقيدوني، وخيروه بين الموافقة على موقفهم من المجمع، أو الاستقالة والعزلة، فرفض. فلأطاع الرهبان به من كل جانب وهدّوه بالقتل. وإذا تمكّن من الفرار، إغتالوا موبريانوس أسقف بيسان... ما أدى إلى سيطرة أساقفة على فلسطين يقولون بالطبيعة الواحدة^٢. وعندما أرسل الأمبراطور ماركيانوس قوة عسكرية للاقتصاص من الرهبان، لجأ هؤلاء إلى العنف، فكانت معركة وقعت قرب نابلس سقط فيها عدد كبير منهم. أما الباقون فظلوا خاضعين لإرادة أفوكية، ما اضطرّ روما على أن تتخلّ لإتخاذ الوضع، فكتب البابا لاون الكبير إلى أفوكية يحضنها على إنقاذ الرهبان من الضلال^٣.

١ - راجع: ABEL F. M., *HISTOIRE DE LA PALESTINE*, PP. 334 - 340.

٢ - رستم، كنيسة الله لطكية القسطنطينية، ج ١، ص ٢٥٤، بالاعتقاد إلى: BARDY G., *LUTTES CHISTOLOGQUES*, IV.

٣ - JAFFÉ WATTENBACH, *REGESTA*, 499.

وكما في فلسطين كذلك في وادي الفرات ملأ على لقواه النملك والرهبان القول بالطبيعة الواحدة. ومنهم راهب اسمه بطرس القصار، جاء إلى أنطاكية وألف مجموعة تمكّن من خلالها من التوصل إلى سدة الأسقفية الأنطاكية^١. إلا أن هذا العمل أوقع انقسامًا في أنطاكية بعد مشاكسات طويلة الميرة لبطرس المذكور الذي انتقل في ما بعد إلى مصر، وأحدث شرخاً ممثلاً في كنيستها دام أكثر من خمس وثلاثين سنة. فدخلت كنائس الشرق في حالة فوضى درجت فيها ميامة أسقفين على كل كرسي، أحدهما أرثوذكسي والآخر مونوفيزي. وقد استمرت هذه الأحوال بعد موت بطرس.

يعقوب

البرادعي

في هذه الأجواء تمكنت المونوفيزية من كسب القسم الأكبر من سورية الشمالية قبل نهاية القرن الخامس، ويعود الفضل في نجاحها هذا بدرجة كبيرة إلى الأمباطورة ثيودورة التي آوت للزعماء المونوفيزيين عندما دعت الظروف إلى ذلك، وعملت على تمكينهم من نشر معتقداتهم ومن الوصول إلى سدّات الرئاسة الكنسية عندما أتاح لها الظروف مثل هذه الإمكانية. وعندما اتصل الأمير الغسقي الحارث بن جبلة بثيودورة سنة ٥٤٣ ورجاها أن تعين أسقفًا يرعى شعبه، أحالت الأمباطورة طلبه على ثيودوميس الإسكندري المونوفيزي الذي سام مونوفيزيًا على أساقفة البصري اسمه

١ - رمت، كنيسة محبة لله، ١: ٢٤٩ بالاستناد إلى: THÉODORE LE LECTEUR, HIST. ECCL., I: 20 - 22

ثيودورُس، وسام أسقفًا على الرها ومترولينًا مسكونيًا إسمه يعقوب البرادعي^١. وبذلك بدأ الدور الفعّال لهذا الأخير الذي اعتُبر المؤسس الحقيقي للكنيسة السريانية المونوفيزية التي حملت اسمه، فمُرت بالكنيسة اليعقوبية.

ذُكر أسقف الرها (٥٤١ - ٥٧) يعقوب هذا، على أنّه البردعي حينًا وعلى أنّه البرادعي حينًا آخر، لكنّ الثالث^٢ - ابن قس إسمه ثيوفيلُس بن معنو من تلة موزل، انتقل إلى القسطنطينية سنة ٥٢٨ بعد أن ترهّب في دير فسيلتا القريب من مسقط رأسه، وأجاد السريانية واليونانية^٣.

لا نعلم حقيقة الدافع الذي جعل هذا الرجل يتحمّس للمونوفيزية بالشكل الذي تحمّس فيه. بيد أنّ بعض المراجع يفيد عن أنّه كان ورعًا طاهرًا مجاهدًا رسولياً من نخبة النماك الصوامين القوامين ذوي الصلاح والدين المتين^٤. والواقع أنّ يعقوب هذا، بعد ترؤسه أسقفية الرها، راح يطوف الأرجاء مشجّماً على اعتناق المونوفيزية، مؤسساً الكنائس لهذا المعتقد حيث طالت يده. ومما يُروى عنه أنّه ساء في رحلاته العديدة سبعة وعشرين أسقفًا وبضعة آلاف شماس وقس، وأنّه زار مصر ورسم فيها اثني عشر أسقفًا. وشملت رحلاته آسية الصغرة وسورية وما بين النهرين وفارس ومصر وقبرص ورودوس والعديد من الجزر. وكان حيث لا يستطيع أن يحول المعتقد، في مجتمع صغير، إلى المونوفيزية، يلجأ إلى سيامة أسقف مونوفيزي في مواجهة الأسقف الأرثوذكسي، فيصبح، في الأسقفية الواحدة، أسقفان. وأقام على

١ - راجع: برصوم البطريرك اغناطيوس قرام الأول، كتاب اللاواو المنشور في تاريخ الطرم والأدب السريانية، ص ٢٦٠ - ٢٦١.

٢ - المرجع السابق.

هذه الحال خمسًا وثلاثين سنة، فاعتُبر بحق أحد مؤسسي الكنيسة الميريانية التي نُسبت إليه، فعُرفت باليعقوبية^١. وهكذا انتشرت اليعقوبية في الأوساط العربية التي اعتنقت المسيحية. وفي وقت قصير أصبح القسم الغربي من الكنيسة السورية منفصلاً تماماً عن القسم الشرقي. وامتد مذهب الطبيعة الواحدة من هذه المنطقة إلى أرمينية شمالاً، حيث لا يزال الأرمن حتّى اليوم على هذا المعتقد، وإلى مصر جنوباً، حيث الأقباط المونوفيزيون لا يزالون. وفي وقت من الأوقات أصبحت المونوفيزية مسيطرة على القسم الأكبر من شعوب هذه المناطق. ولم تنفع محاولات الأباطرة للحد من انتشار هذا المبدأ المناهض للعقيدة الكنسية البيزنطية في وقف زخم التيار الجارف الذي اكتسح الشرق المسيحي قبل أن يكتسحه الفرس أعداء المسيحية.

المونوفيزية الميريانية قبل الإسلام

في هذه الأثناء، وفي معية لإيجاد التفاهم بين شطري الكنيسة، دعا الإمبراطور يوستينيانوس إلى مجمع كنسي عُقد في القسطنطينية سنة ٥٢٣ بحضور أساقفة من الفنتيين. فنتج من ذلك المجمع اتفاق الطرفين على شجب أوطيخة الذي تمادى في التركيز على الطبيعة الإلهية في المسيح، معتبراً أن الطبيعة الإنسانية فيه، ليست سوى نقطة خمر وقعت في بحر ماء، فامتزجت فيه^٢. إلا أنهم اختلفوا حول "طبيعة" المسيح.

١ - راجع: رستم، كنيسة مدينة قلا، ١: ٢٧٧ - ٢٧٨ بالاشتراك إلى. NICEPHORUS CALISTUS, HIST. ECCL. XVIII: 52.

٢ - راجع الجزء التاسع من هذه الموسوعة.

فقال ممثلو الكنيسة البيزنطية بالطبيعتين للمسيح، بينما قال المونوفيزيون، مصريين، بالطبيعة الواحدة^١. وإن حاول الأمباطور، بعد فشل هذا المجمع، أن يجد اجتهداً من أجل توحيد الكنيسة، إلا أنه ليس فقط لم يوفق إلى غايته، بل أدت اجتهداته إلى إغضاب الطرفين^٢. بينما راحت ثيودورة تعمل بكل ما أوتيت من سلطة ومقدرة على مساعدة المونوفيزيين من أجل السيطرة على المراكز الحساسة في الكنيسة، فتمكنت بذلك من إيصال بطريرك على القسطنطينية يقول سرّاً بالطبيعة الواحدة بعد وفاة البطريرك إبيفانوس سنة ٥٣٥^٣. أما ذلك البطريرك فكان أنثيموس أسقف طرابزون المدينة الواقعة في أرمينية للتركية على البحر الأسود، الذي كان يتظاهر بالأرثوذكسية ويُبطن القول بالطبيعة الواحدة إلى أن نبواً كرسي البطريركية. أمام هذا الواقع، انتقل البابا أغابيتوس (بابا روما ٥٣٥ - ٥٣٦) إلى القسطنطينية فوصلها في الثاني من شباط (فبراير) ٥٣٦، وسرعان ما دعا الأساقفة ومقامي الكهنة فيها إلى مجمع مطبي برئاسة تم فيه قطع أنثيموس ومن شاركه رأيه، ثم انتخب الإكليروس والأمباطور والشعب الأسقف ميناس بطريركاً على القسطنطينية، إثر ذلك لجأ أنثيموس إلى القصر الأمباطوري واختبأ فيه بحماية سيّنته طوال اثنتي عشرة سنة. وفي الثاني من أيار (مايو) ٥٣٦ التأم مجمع في القسطنطينية برئاسة البطريرك ميناس بطريرك القسطنطينية وعضوية أساقفة الكرسي القسطنطيني وأساقفة الوفد الروماني ووكيلي بطريرك أنطاكية وبطريرك أورشليم، وقد جرّد ذلك المجمع أنثيموس غليظاً من

١ - HEFELÉ - LECLERCQ, *HISTOIRE DES CONCILES*, II: 1120 - 1125. - ١

٢ - راجع الجزء التاسع من هذه الموسوعة.

٣ - رست، كنيسة مدونة لله، ١: ٣٧٦ - ٣٧٧ بالامتداد إلى: BRÉHIER L., *POLITIQUE RELIGIEUSE DE JUSTINIEN*, IV: 456.

صلاحياته الروحية بما في ذلك صلاحيات الكهنوت وخُلع وقُطع نهائياً، كما قَطع ذلك المجمع أساقفة ورجال دين آخرين كانوا يقولون بالطبيعة الواحدة، ومنهم سويرس الأنطاكي المونوفيزي الذي قطعه المجمع وأمر بحرق مصنّفاته. قبل ذلك التاريخ، وتحديداً في العام ٥٣١، كان البطريرك الأنطاكي أفرامْيوس قد قُلم، مدعوماً من قِبَل الأمبراطور يوستينيّانُس، يطالب بنفي كل مَنْ قال بالطبيعة الواحدة في أنطاكية، فكانت ردة فعل العوام عنيفة، ما أوجب تدخل السلطات وحصول أحداث دامية مؤلمة. وما أن صدر قرار المجمع القسطنطيني بقطع سويرس وحرق مصنّفاته حتّى هبّ أفرامْيوس ينفذ ذلك القرار بالشدّة التي عُرِف بها^١.

ويتّضح من مراجعات الإحداثيات أنّ ملاحقة المونوفيزيين قد استمرّت في عهد يوستينيّانُس الأوّل حتّى وفاته سنة ٥٦٥. بيد أنّ خلفه طياريُس قد اتّبع سياسة متوازنة تجاه الفرقاء، فأوقف تلك الملاحقة للمونوفيزيين. وقد اتّبع موريقيُس، الذي خلف طياريُس على سدة الأمبراطورية طوال عشرين سنة (٥٨٢ - ٦٠٢)، سياسة سلفه في موقفه التوفّقيّ من الكنييسة، والمقول إنّهُ حافظ على أرثوذكسيّته دون أن يتطّرف أو أن يضيّق على المونوفيزيين وغيرهم، وقد أورد بعض المراجع أنّ القتالين بالمشيئة الواحدة قد جملوا من هذا الأمبراطور قديماً^٢.

ولكنّ الأمبراطور فوكاس الملقّب بالفقّاس الذي كان قائداً للجيش واغتصب الملك في العام ٦٠٢ بقتله الأمبراطور موريقيُس MAURIKIUS (٥٨٢ - ٦٠٢) الذي كان في

١ - رستم، مدينة قلّة، ١: ٢٧٤.

٢ - *LEGENDE SYRIAQUE DE MAURICE, PATR., ORIENT., V: 773.*

حال حرب مع الفرس والسلافيين، قد ضيق على اليعاقبة المونوفيزيين الذين فرّ رؤساء كنيستهم إلى أماكن قصية. وعندما حاول القتلون بالطبيعة الواحدة الاجتماع في إحدى كنائس أنطاكية، فرّهم العسكر بالقوة، فسقط منهم ضحايا عديدون. ولما استقبل البطريرك الأنطاكي بطريرك الأقباط المونوفيزي في العام ٦٠٨، أرسل الإمبراطور قوة عسكرية أمر قتلها بفض الاجتماع. وإذ حاول المونوفيزيون مواجهة تلك القوة، حصدت سيوف الجنود مئات الرؤوس في مجزرة بشعة من مجازر الإرهاب السلطوي في التاريخ^١.

في الوقت نفسه كان اليهود في حال تنازع مع السريان المونوفيزيين، ويروي بعض المؤرخين عن أحداث شنيعة وقعت بين الطرفين في ذلك العهد المظلم من التاريخ^٢. ومن الثابت أن يهود أنطاكية قد استغلوا الصراعات الداخلية التي كانت قائمة بين الفرق المسيحية، كما استغلوا الوضع الخارجي للإمبراطورية الناشئة عن دخول الفرس إلى بعض المناطق السورية، فتمكّنوا من قتل العديد من المسيحيين وأعدموا بعض كبار رجال الدين منهم^٣.

ولكن احتلال الفرس هذه المنطقة في حوالي العام ٦١٤ قد أدّى إلى تنشيط المونوفيزيين السريان وكلّ من قال بالطبيعة الواحدة. وعندما جلا الفرس بموجب معاهدة الصلح سنة ٦٢٨ وعادت السلطة البيزنطية إلى مكائنها، عاد الصراع بين الكنيستين، وأضيف إلى طرفيه طرف ثالث، هو القاتل بالمشيئة الواحدة.

١ - راجع: MICHEL LE SYRIEN, II: 375 - 376.

BRÉHIER L., *ROME ET CONSTANTINOPLE, FLICHE ET MARTIN*, V: 74 - 75. - ٢

THÉOPHANES A., 6101 - ٣

بعد الفتح الإسلامي

بمراقبة تطورات الصراعات الفكرية والدينية في منطقة الشرق الأوسط وتحليلها عشية دخول الإسلام إليها، ليس بوسع الباحث ألا يتلمس أن نزعة قومية قد رافقت تلك الصراعات العقائدية. ذلك أن الفرق المسيحية، أو الكنائس التي ناهضت الأمباطور، كان قلدتها من أهل البلاد الأصليين دون سواهم. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنه في تلك الحقبة من التاريخ، يوم لم يكن من أحزاب ولا وسيطات سياسية داخل الدولة، كانت الزعامة أو القيادة مقتصرة على رجال الدين، وإننا نرى في نشوء تلك الكنائس المحلية نوعاً من الوطنية أو القومية في مواجهة البيزنط. ويتعزّر رأينا هذا عندما نجد أن أكثر أهل البلاد الأصليين من عرب ومصريين وفارسيين ممّن اعتنقوا المسيحية في ذلك العصر، لم يخضعوا للكنيسة البيزنطية، بل ساروا مع بطاركة وأساقفة ورجال دين ناهضوا الأمباطور من خلال المعتقد الديني، ربّما لأنّه لم يكن بالإمكان السير بغير تلك المقولة يومذاك. وهكذا نجد أن للكنائس "القومية"، إذا صحّ التعبير، قد انتعشت لما غلبت فارس بيزنطية وإنّ إلى حين. كما نجد أن القبائل العربية التي اعتنقت للمسيحية قبل الإسلام، قد اتّبعَت للكنائس القائلة بالطبيعة الواحدة. مردّد ذلك، تبعاً لمقولتنا، هو عدم السير في الخطّ البيزنطي في مواجهة لحبار من أهل البلاد.

من أولئك الشعوب، إضافة إلى المريان، المصريون الذين أنشأوا الكنيسة القبطية، والغساسنة، أو آل جفنة، وهم من السلالة العربية اليمنية الأصل التي هجرت بلادها عند انفجار سدّ مارب في القرن الثالث واستوطنت بلاد حوران وشرق الأردن وفينيقية اللبناية وفلسطين الثانية والثالثة قبل الإسلام. وفي حوران صالغوا سكّاناً من العرب أتوا قبلهم وهم: الضجاعم، من قبيلة سليم، فتغلّبوا عليهم وحلّوا مكانهم كحكّام على المنطقة في ظلّ السيادة الرومانية.

ومع أن الغساسنة قد عملوا في الجيش البيزنطي وعُهد إليهم حماية الحدود السورية، فإنهم قد اعتنقوا المسيحية المونوفيزية في نهاية القرن الثالث، وكانوا عند ظهور الإسلام من أهم القبائل العربية المنتصرة. فقد غادر جدود الغساسنة اليمن على أثر حدوث سيل العرم نحو سنة ١٢٠، فأقبلوا إلى نخوم دمشق وسكنوا بلاد حوران وبداية الشام^١، ونزلوا على ماء يقال له "غسان" فصيروه شربهم وتسموا "غسان" باسمه. وكانوا يدينون بالنصرانية^٢. ثم اتخذوا الجلبية في جولان عاصمة لدولتهم التي امتدت بين دمشق وتكر^٣ أو بين دمشق والرصافة على شاطئ الفرات^٤. وابتنوا كنائس في حوران وللجاء والصفا وضَمُوا إليها عدة أديار^٥. وينكر مؤرخون سريان أنه مما لا شك فيه أن العرب الغساسنة لما بلغوا حوران وبداية الشام لا قوا فيها سكاناً آراميين يتكلمون بالآرامية السريانية فامتزجوا بهم وتلقنوا لغتهم. وظل سكان تلك الأحياء مونوفيزيين وملكيين يستعملون اللسان السرياني في كنائسهم ومنزلهم. وقد أثبت ذلك بطريرك الملكيين مكاريس الثالث (١٦٤٧ - ١٦٧٢) المعروف بابن الزعيم في تقريره سنة ١٦٧١ عن بدعة الكلونييين^٦. وقد برز من مشاهير أساقفة الغساسنة المونوفيزيين: بطرس أسقف العرب، فالخ أسقف قبيلة المنذر، توما أسقف يبرود،

١ - دي طركزي، الفوكونت أهلب، أسحق ما كان عن تاريخ لبنان (بيروت، ١٩٤٨) ٢: ٦، عن: شرح مجلي الأقب، ١: ٥١٣.

٢ - دي طركزي، أسحق ما كان، ٢: ٦، عن: شرح مجلي الأقب، ٣: ٣١٢، نقلاً عن حمزة الأصمبلي.

٣ - طركزي، أسحق ما كان، ٢: ٦، عن: المشرق، ٢٢، م، ١٩٠٠، ص ٢٧٣، ٤٤١.

٤ - المجلة البيرونيّة السريانية في القدس، م، ١٩٢٨، ص ٢٦٦ - ٢٦٨.

٥ - المشرق، م، ١٠، ص ١٩٠٨، ص ٥٢٤.

٦ - طركزي، أسحق ما كان، ٢: ٦ - ٧ عن سجل المخطوطات العربية في مكتبة باريس الألفية رقم ٢٢٤.

يوحنا أسقف تدمر، يوحنا أسقف حواريين وغيرهم. وهؤلاء قد خلفوا تعاليم المجمع الخليقونني سنة ٤٥١ ولصروا، مع أربعين أسقفًا، على القول بطبيعة واحدة في المسيح^١. كما اشتهر منهم في القرن السابع يوحنا أسقف بصرى في حوران وقد أنشأ نافورًا باسمه^٢. وقد أورد المؤرخ السرياني للفيكونت فيليب دي طرازي أسماء سلسلة أساقفة غساسنة مونوفيزيين في مناطق حوران بين العام ٧٩٣ والعام ١١٣٧. كما أورد سلسلة مماثلة لأساقفة عرب مونوفيزيين تبوأوا كرسي الرصافة بين ٧٩٣ و٩٨١. وسلسلة تعود إلى الحقبة الواقعة بين ٧٩٣ و١٢٠٠ لأساقفة الرقة الواقعة على شاطئ نهر الفرات التي كان فيها كرسي متروبوليتي حيث احتفل الأساقفة بسيامة بعض البطارقة السريان ومنهم ديونيسيوس التلمحري (٨١٨ - ٨٤٥)، وذكر من أساقفة الرقة بولس العلامة الكبير الذي نقل إلى السريانية كتبًا ذات شأن في القرن السادس أخصها تأليف البطريرك سويرا الأنطاكي (٥١٢ - ٥١٨) وخطبه^٣.

وهناك أساقفة آخرون ذكرهم ميخائيل الكبير في لائحته واحدًا فواحدًا بعنوان "أسقف العرب" كانوا يرعون نفوس القبائل العربية في بلاد حوران وتغلب وسواهما. فكانوا يتنقلون مع العرب الرحل في ترحالهم، من هؤلاء شمعون رئيس دير زكي وهو الثاني والخمسون بين أساقفة البطريرك قرياقس، ثم يوحنا وخلفه ابراهيم اللذين نصبهما ديونيسيوس التلمحري للعرب الرحل. وكان أساقفة السريان في براري قبائل

١ - طرازي، أسقف ما كان، ٢: ١٠، عن: تاريخ ميخائيل الكبير، ص ٢٧٤ - ٢١٠، وابن العربي، لتاريخ البيعة، ج ١.

٢ - طرازي، أسقف ما كان، ٢: ١٠، عن: المشرق، ١، ص ١٨٩٨، ص ١٦٣١، ودود الطران يوسف، قصارى، ص ٣٤.

٣ - طرازي، أسقف ما كان، ٢: ١٠ - ١٥.

تغلب العربية يقرّبون القدامى مترجمًا إلى العربية عن الأصل السرياني. وقد ذكر الشيخ يحيى بن جرير التكريتي السرياني (ت ١٠٧٩)، من كتبة القرن الحادي عشر، في كتبه "المرشد" أنه كان في العرب نصارى كبني تغلب وقوم من اليمن وغيرهم ومعهم أسقف يطوف معهم في سفرهم وينقل المنبح من موضع إلى موضع إلى سنة ثلاثمائة للعرب (٩١٢م) فوصل إلى تكريت قوم من العرب للنصارى وابناعوا لهم ميرة ليمتازوا بها، فقلّد أحدهم المطران تكريت الأسقفية، وكان يقتس لهم باللفظ العربي على الإنجيل^١.

يظهر جليًا من خلال التدقيق في فصول الفتح العربي الإسلامي للمدن السورية، أن الأهالي الأصليين لتلك المدن، وهم من الشعوب السلمية، قد وجدوا في القادمين المسلمين ما أمكن اعتباره نوعًا من القربى، قياسًا إلى أجنبية البيزنطيين. حتى أن بعض الباحثين خلص إلى أن للدمشقيين لم يروا في الإسلام غير شيعة مسيحية منشقة، أملوا في أن ينالوا معها مزيدًا من الحرية^٢. وهكذا نفهم كيف أنه في خلال سنتي ٦٣٧ - ٦٣٨ استسلم للفاحين المسلمين، دون معارك، كل من بعلبك وحمص وحماء وحلب وأنطاكية والمدن الفينيقية على الساحل اللبناني. وألحقت جميع هذه المدن بالحاكم العسكري في دمشق: يزيد بن أبي سفيان. أما القدس وقيسارية في الجنوب، اللتان اصطبغتا بالصبغة الهلنسية، فقد حاولتا المقاومة، وصمدت القدس حتى سنة ٦٣٨ وقيسارية حتى سنة ٦٤٠.

١ - طرزي، أسقف ما كان، ١٥: ٢.

ELISSÉE, ENCYCLOPÉDIE DE L'ISLAM, DIMASIK, II: 288.- ٢

وتُجمع المراجع التاريخية على أنه عندما انهزم هرقل بجيوشه إلى القسطنطينية، أي إلى بلاد الروم، تبعه أكثر الملكيين الذين هم من أصول رومانية وإغريقية، بينما لم يكن بوسع أهل البلاد الأصليين النزوح بهذه السهولة، فوجد الملكيون منهم أنفسهم في وضع صعب للغاية. بينما تمتع غير الملكيين، وهم القائلون بالمونوفيزية، تمتعوا بامتيازات نسبية على سائر المسيحيين. وبذلك يبدأ فصل جديد من التحول الديني في الشرق، إن بالنسبة للمعتقد المسيحي، أم بالنسبة لمصير المسيحية ككل.

قبل نهاية ولاية ثاني الخلفاء الراشدين: عمر بن الخطاب في العام ٦٤٤، كانت الجيوش الإسلامية قد أطبقت على الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية في الشرق. وفي سنة ٦٤٠ تم الاستيلاء على مصر التي كانت للقبطية القائلة بالمونوفيزية منتشرة في ربوعها انتشاراً سائداً، فدخل الأقباط منذ ذلك التاريخ، في النعمة، وغادر مصر معظم الأروام، ولقد كان لهذا الفتح فعل تحول أساسي في المسار الديني لمصر وأفريقية عامة، إذ سوف يتحول العديد من أهلها من المسيحية المونوفيزية إلى الإسلام.

قبل نهاية عهد الخلفاء الراشدين (٦٣٢ - ٦٥٦) وبداية العهد الأموي، كانت السيطرة الإسلامية قد سادت منطقة الشرق الأوسط برمتها، أما العهد الأموي (٦٦١ - ٧٤٤) فقد ثبت الدين الجديد فيها بعد أن استوعب حضاراتها، حصل بذلك نوع من التمازج بين الحضارتين. وفي هذه الدولة العربية الإسلامية التي اتخذت من مدينة دمشق عاصمة لها، قام سكان هذه المدينة، الآراميون - السريان بلغتهم، والمسيحيون بينهم، بدور نافذ في إدارة مصالح الدولة خلال عهد الخلفاء الأمويين الأوائل. وكانت دواوين الدولة غاصة بالكتابة المسيحيين، وكانت لغتها اليونانية. وبقي للمسيحيون يسيطرون في البلاط الأموي حتى خلافة عبد الملك بن مروان (٦٨٥ - ٧٠٥) الذي

أحلّ اللغة العربية لغة رسمية في دولتر للدولة بعد أكثر من ستين سنة على بدء المبادأة العربية الإسلامية^١. وما من شكّ على الإطلاق في أنّ أكثر الكنائس الواقعة ضمن المنطقة التي سيطر عليها المسلمون في تلك الحقبة كان يقول بالمونوفيزية. وكان بطارقة كنيسة أنطاكية البيزنطية قد انتقلوا إلى القسطنطينية، بسبب السيطرة الإسلامية على أنطاكية.

وبالرغم من اتّخاذ للخلفاء الأمويين لدمشق عاصمة لحكمهم ولدولتهم، فقد بقيت سورية وجوارها حتّى زوال الدولة الأموية مسيحية بأكثرية سكّانها. وقد قُدِّر عدد السكّان في سورية سنة ٧٢٢ بأربعة ملايين نسمة، لم يكن عدد المسلمين منهم يزيد على المائتي ألف فحسب، وكانت اللغة المستعملة في الأوساط الشعبية عامّة هي السريانية^٢.

ويُتّضح لنا من المراجعات أنّ وضع الكنيسة السريانية للمونوفيزية في نهاية العهد الأموي لم يكن سيّئاً، على عكس سائر الكنائس. وتطلّعا المراجع بأنّ الخليفة الوليد الثاني (٧٤٣ - ٧٤٤) قد غضب على قادة الكنيسة الذين تخلصوا وتفلبوا في المناظرة بينهم وبين علماء المسلمين " فأمر بقطع لسان البطريرك الأنطاكي إسطفانس الذي انتُخب في عهد هشام، وبقطع لسان متروبوليت دمشق بطرس، ولم ينجُ من الآباء الكبار سوى للمونوفيزيين، وأصبح للراي الممتقيم للبعيد عن يد الخليفة، ومنهم الذين كانوا يتّخذون من الجبال اللبانية معقلاً لهم.

١ - يولس جوف، القوملات الكبيرة في تاريخ الشرق الأدنى منذ الإسلام، دار عودة (بيروت، لا٢) من ١٠٧.

٢ - CALLOT J. P., *SYRIE, ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS*, 15: 672. - ٧

في عهد العباسيين (٦٣٦ - ١٢٥٠) عانت الكنيسة السريانية كما سواها من كنائس الشرق مما فرضه العباسيون من تدابير صارمة على أهل النعمة. ولم يكن تقريب بعض الشخصيات المسيحية من بلاط الخلفاء، ليعوض، أننى تعويض، عن التشدد الذي مارسه بعض الخلفاء العباسيين ضد المسيحية. وأبرز هؤلاء المهدي (٧٧٥ - ٧٨٥) الذي أمر بتقويض الكنائس التي ابتناها المسيحيون في عهد العرب، وأجبر التتوحيين المسيحيين المونوفيزيين في حلب سنة ٧٧٩ على اتباع الإسلام. وحذا حذوه الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد (٧٨٦ - ٨٠٩) الذي أمر سنة ٨٠٧ بهدم جميع الكنائس التي كانت قد بُنيت قبل الفتح الإسلامي. أما الخليفة العباسي العاشر: المتوكل (٨٢١ - ٨٦١) فقد أعاد شرعة التمييز عن طريق إحياء الإجراءات العمرية التي أتبعها بتدابير جديدة، كانت أشد ما فرض بحق الأقليات على الإطلاق، وكانت نتيجة هذه التشريعات وقوع تعذيبات عديدة على المسيحيين، منها الفتنة التي وقعت في حمص، بين النصاري والمسلمين سنة ٨٥٥، وقُمت بضرب أعناق قلائدتها الذين جُلدوا حتى الموت، وصلبوا على أبواب المدينة. ثم هُدمت جميع الكنائس إلا تلك التي ضُمَّت إلى المسجد الكبير، وأبعد جميع المسيحيين عن المدينة الهاجرة، وقد كان سواد سكّانها، على ما يبدو، من المسيحيين^١.

هذا التشدد، أدّى إلى لجوء الكثيرين من وجهاء المسيحيين إلى المهاجرة من سوريا والعراق نحو آسية الصغرى وجزيرة قبرص وجبال لبنان حيث أنشأوا البيع والأديار والكنائس، بينما أوى عند كبير من الأسر المسيحية في سورية إلى دين

١ - حقي، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، ١: ١٦٨ - ١٦٩، بالاستناد إلى: الطبري، ٣: ١٢٨٩ - ١٢٩٣، ١٤٢٢ - ١٤٢٤؛ ابن الأثير، ٧: ٥٩ - ١٦٠، البيهقي، ٧: ١٥٩٩؛ الجليلي، ١: ٧٩، ٢٨.

الإسلام تفادياً للتدابير المخلّة والضرائب القادحة، وحرصاً على الكرامة الاجتماعية والنفوذ السياسي. وجاء في بعض المراجع أنّ حركة التخلّي عن الإيمان المسيحيّ قد تفاقمت عندما تمتّ معاملة جميع المسيحيّين، دون تمييز على أنّهم كفّار^١. وعلى مرّ التاريخ، علّق أتباع هذه الكنيسة ما علّاه سائر المسيحيّين من إذلال واضطهاد، على الرغم من اعتراف الخلفاء بطاعتهم. إلّا أنّ السريان قد بلغوا في هذه الحقبة عصرهم الذهبيّ في العلم والثقافة، يترجمون ويشرحون، وينقلون من اليونانيّة إلى السريانيّة مبادئ الفلسفة اليونانيّة وكتبها. وقد أسسوا مدارس ومراكز علميّة عديدة مثل مدرسة نصيبين والرها وحران وغيرها. أضف إلى ذلك ما كان لهم من تأثير في مدرسة الحكمة ببغداد.

مِن السَّرْيَانِيَّةِ

إِلَى الْعَرَبِيَّةِ

في هذه الحقبة، بدأت اللغة العربيّة تحلّ محلّ اللغة السريانيّة في البلاد السوريّة، ومحلّ اللغة القبطيّة في مصر. ولم تُعرف أيّة مؤلّفات للمسيحيّين السوريّين باللغة العربيّة قبل نهاية القرن السابع. وأقدم مؤلّف معروف من هذا النوع، مخطوط محفوظ في المتحف البريطانيّ ألفه ثيودورس أبو قرّة المتوفّي سنة ٢٨٢٠.

JANIN, *LES ÉGLISES SÉPARÉES D'ORIENT* (BLOUD ET GAY, 1930) P. 156 - ١

٢ - راجع: ABU KURRA THEODORUS, *DE CULTU IMAGINUM*, ED., AND TRANS. I. ARENDZEN (BONN, 1897)

كان ثيودورُس هذا أسقفًا ملكانيًا في حرّان. وإذا كان الملكيون قد بكَروا، نسيبًا، في اعتماد العربية، فإنّ أكثر الكنائس السريانية الكبرى، ومنها المارونية واليعقوبية والنسطورية، قد حافظت على اللغة السريانية إلى ما بعد العباسيين. وفي العراق بقي الكلدان على لغتهم^١.

ويُجمع المدقّقون في مسار التطوّر التاريخي للشرق العربي، على أنّ تلك الشعوب المسيحية، التي كانت تنطق بالسريانية، كان لها فضل عميم على اليقظة العربية ونهضة العرب الفكرية، خاصة في حقبة الخلافة العباسية، التي غدت مفخرة العصر الإسلامي القديم لناحية الفكر والحضارة. فبين منتصف القرن الثامن ومنتصف القرن التاسع، شهد العالم العربي حركة ثقافية قلّما عرفها شعب بخلافه خلال قرن. وكان من أبرز عناصر تلك الحركة، ترجمة أهمّ المؤلفات التي كُتبت باليونانية والفارسية والسريانية إلى العربية، ممّا أوجد للعربي القادم من الصحراء والمتعطّش إلى معرفة، زادًا دسمًا من موادّ الفنّ والفلمفة والعلوم. وكان السريان، وهم من المسيحيين، الوسطاء، بين الفكر اليوناني والعرب، وقد توسّلوا الترجمة للقيام بهذه الوساطة خير قيام. ذلك أنّهم كانوا قد عايشوا اليونان ألف سنة ونيف، ولمترجّت معارفهم بمعارف أولئك، وكذلك المدارس. فإنّ مدرسة أنطاكية كانت تستعمل اللغتين اليونانية والسريانية، وكان السريان من أهل البلاد يجيدون اليونانية إذا كانوا من أهل المدن، أي أنّهم كانوا مزدوجي اللغة. وكان علموهم قد نقلوا إلى السريانية أبرز مؤلفات اليونان قبل الفتح العربي، وها هم في زمن العباسيين يجهدون في ترجمة تلك المؤلفات إلى العربية،

١ - راجع: حنّي، تاريخ سورية وإبنايها وقسطنطين، ٢: ١٧١.

بعثوا كثيرون قد نقلوها إلى الفارسية يوم كانت مدرسة الإسكندرية ناشطة وكان الفرس يحتلون مصر وجزءاً من الهلال الخصيب.

وهكذا وجد العرب بين أيديهم مؤلفات أرسطو وسقراط وأفلاطون وجالينوس وأقليدس وبطليموس وفرخوريوس، فأصبح، في متناول فكرهم، الفلسفة واللاهوت والطب والفلك. حتى أن بعض المسيحيين السريان قد تسلم في العهد العباسي مناصب هامة نظراً لما كان يتمتع به هؤلاء من علم ومعرفة، وقد اشتهر من بين هؤلاء بختيشوع المتوفى في بداية القرن التاسع، والذي كان رئيس الأطباء في مصح بغداد في عهد هارون الرشيد. وكان المنصور قد استدعى جرجيس، والد بختيشوع من جنديشابور، حيث كان عميداً لمعهد الطب الذي أنشأه كسرى أنوشروان. وعندما مثل جرجيس أمام الخليفة وقام بالمهمة الطبية التي طلبها منه، أعجب به المنصور وعرض عليه الدخول في الإسلام، إلا أن جرجيس بقي متمسكاً بدين آباءه وأجداده^١.

وقد أعطت الكنيسة السريانية المونوفيزية، العربية في تلك الحقبة، رهطاً من العلماء والمترجمين، أبرزهم قسطا بن لوقا البعلبكي، وتوفيل الرهولي الماروني، ويحيى بن عدي.

كان قسطا بن لوقا البعلبكي (٨٢٠ - ٩١٢) طبيباً وفيلسوفاً مسيحياً سريانياً. نقل إلى العربية مؤلفات اليونان واشتغل في صنع الآلات الفلكية. وقد خلّدت مؤلفات عديدة منها: "المرآيا المحرقة" و"الفلاحة اليونانية" و"رسالة في الفرق بين الروح والنفس". وقد تُرجمت مؤلفاته إلى اللاتينية في القرون الوسطى. وكان قسطا يرحل إلى بلاد الروم

١ - هفلي، تاريخ الحكماء، (بيروت، ١٩٠٣) ص ١٥٨؛ ابن الجري، نشر برنز وكيرش (بيروت، ١٧٨٩) ص ٢١٣.

في طلب الكتب، ويعكف على الإشتغال بها في بغداد. وقد أدرّكه الوفاة في أرمينية بعد أن خلف ٦٩ مؤلفاً موضوعاً و ١٧ كتاباً مترجماً. وأقيم له في مكان وفاته مدفن تنكاري^١. أمّا يحيى بن عدي، فهو المعروف بأبي زكريّا المنطقي (٨٩٣ - ٩٧٤) وهو فيلسوف مسيحيّ من تكريت، بين الموصل وبغداد. تتلمذ على أيدي أبي بشر متى والفارابي. نقل إلى العربيّة هو الآخر العديد من كتب اليونان، منها كتاب "النفس" لأرسطو، وله مؤلفات أدبيّة وفلسفيّة ولاهوتيّة عديدة.

وهكذا نجد أنّ نتاج الفكر المسيحيّ السريانيّ قد تحوّل في العصر العباسيّ إلى نتاج عربيّ، ممّا فتح للإسلام باباً واسعاً إلى العالم الرحب الذي كانت تحجبه الصحراء عن مدارك العرب.

١ - حتّي، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، ٢: ١٧٧ بالاستناد إلى: القهرمّ، من ١٢٩٥ القسلي، من ٢٢٢ - ١٢٦٢ GABRIEL G.,

IN: *RENDICONTI DELLA REALE ACCADEMIA DEI LINGUISTI*, SER. 5, VOL. XXI, (ROMA, 1912) PP. 361- 382.

الفصل الثاني

إِتِّشَارُ الْكَنِيسَةِ السَّرِّيَّاتِةِ الْمُونُوفِيَّةِةِ

إِتِّشَارُ الْكَنِيسَةِ السَّرِّيَّاتِةِ الْمُونُوفِيَّةِةِ؛

فِي الْحَقْبَةِ الصَّلِيَّةِةِ؛

تَشْتُ السَّرِّيَّانُ؛

الْكَنِيسَةِ السَّرِّيَّاتِةِ الْأَرْتُوذُوكْسِيَّةِ (الْمُونُوفِيَّةِةِ) الْيَوْمَ.

إِثْشَارِ الْكَنِيسَةِ السَّرِّيَّاتِ الْمُونُوفِيَّةِ

يَتَضَحُّ مِنْ مُتَابَعَةِ تَارِيخِ الْكَنِيسَةِ السَّرِّيَّاتِ الْمُونُوفِيَّةِ أَنَّهَا حَقَّقَتْ اِنْتِشَارًا وَاسِعًا فِي الْأَصْقَاعِ الْمَمْتَدَّةِ مِنْ مِوَاحِلِ لُبْنَانَ إِلَى بِلَادِ فَارَسَ وَالْهِنْدِ. وَتَمَسَّلُ فِيهَا الْأَسْقَافَةُ بِتَتَابُعِ حَتَّى الْقَرْنِ الرَّابِعِ عَشَرَ. وَقَدْ لُورِدَ مَوْرخُو السَّرِّيَّانِ أَسْمَاءَ ٨٦ أَسْقَافًا رَسَمَهُمُ الْبَطْرِيَرِكُ قَرِيْلُسُ (٧٩٣ - ٨١٧)؛ وَلَمَّا خَلَفَهُ الْبَطْرِيَرِكُ دِيُونِيسِيُسُ الْأَوَّلُ التَّلْمَحْرِي (٨١٨ - ٨٤٥) حَضَرَ سِيَامَتَهُ الْبَطْرِيَرِكِيَّةَ فِي بَيْعَةِ الرِّقَّةِ الْكُبْرَى ٤٨ أَسْقَافًا، وَقَدْ رَسَمَ هُوَ ٩٩ أَسْقَافًا فِي خِلَالِ وَلَايَتِهِ؛ وَتَوَلَّى كَرْسِيَّ الْبَطْرِيَرِكِيَّةِ بَعْدَهُ يُوْحَنَّا الْخَامِسُ (٨٤٧ - ٨٧٤) الَّذِي رَسَمَ ٨٤ أَسْقَافًا؛ ثُمَّ دِيُونِيسِيُسُ الثَّانِي (٨٩٦ - ٩١٩) الَّذِي رَسَمَ ٥٠ أَسْقَافًا؛ فَيُوْحَنَّا التَّاسِعُ (٩٦٥ - ٩٨٦) الَّذِي رَسَمَ ٤٦ أَسْقَافًا. وَفِي الْمَحْفُوظَاتِ أَنَّ الْبَطْرِيَرِكَ أُنْتِاسِيُسَ السَّابِعَ (١٠٩١ - ١١٢٩) قَدْ رَسَمَ ٦٧ أَسْقَافًا؛ ثُمَّ مِيخَائِيلُ الْأَوَّلُ الْكَبِيرُ (١١٦٧ - ١٢٠٠) الَّذِي نَصَّبَ ٥٥ أَسْقَافًا. وَيَبْدُو أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَسْقَافَةَ كَانُوا بِدَوْرِهِمْ يَرَسُمُونَ أَسْقَافَةَ الْأُبْرَشِيَّاتِهِمُ التَّالِيَةِ لِلْكَرْسِيِّ الْأَنْطَلَكِيِّ، غَيْرَ أَنَّ الْمَوْرخِينَ لَمْ يَدَوِّكُوا أَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ. وَلَكِنْ بَعْضُ النَّفَقِ قَدْ ذَكَرَ أَسْمَاءَ أُبْرَشِيَّاتٍ سَرِّيَّاتٍ عَدِيدَةٍ مُنْتَشِرَةٍ فِي بِلَادِ الشَّرْقِ عَامَّةً مِنْهَا: بَيْتُ نُوْهْدَرَا قَرِبَ زَاخُو، شَهْرُ زُور، بَاعْرَبَلِيَا، مَحْلَتَا، جُومَلْ، جُزَيْرَةُ إِبْنِ عَمْرٍ، قَرْدُو، بَلَزِيدِي، بَرْطَلِي وَسَوَاهَا. أَضْفَ إِلَى ذَلِكَ أُبْرَشِيَّاتِ بِلَادِ فَارَسَ كَالْأَنْبَارِ وَهَرَاتِ وَمِرَاعَةِ وَتَبْرِيزَ، ثُمَّ أُبْرَشِيَّةَ بَيْتِ أَرْشَمَ بِجَوَارِ الْكَرْفَةِ، وَغَيْرَهَا. وَيَتَبَيَّنُ مِنَ الْمَرَاجِعَاتِ أَنَّ عَكَّازَاتِ الْأَسْقَافَةِ الْخَاضِعِينَ لِبَطْرِيَرِكِيَّةِ السَّرِّيَّانِ الْأَنْطَلَكِيَّةِ

زاد في القرنين العاشر والحادي عشر على ١٦٠ عَكَازًا في وقت واحد، وكان صاحب كلِّ عَكَاز أبرشيَّة خاصة. وقد عَدَّ للبحَّلة السريانيِّ للكتوليكِّي الأب إسحق أرملة أسماء الكراسي الأسقفية الخاضعة لبطريركية المريان، وأيضًا سريانيَّة عديدة تولى رئاستها الأساقفة في سورية وقيليقيا وبلاد ما بين النهرين، ظَلَّت في نموِّ وازدهار على رغم ما انتابها من غوائل وكوارث حتَّى نهاية العهد الصليبي^١. ونُكِرَ لَنَه كان للمريان في ماردين كنيسة قديمة على اسم «شموني الشهيد»^٢ جُنِّدَت سنة ٧٦٤م، ودير في جنوبي البلاد على اسم مار ميخائيل الناسك جُنِّدَت كنيسته سنة ١٧٠٤ وفيه ضريح للقديسة سيراس العُلد إلى سنة ٧٨٥م^٣. أمَّا كنيستهم الكبيرة فهي على اسم مار بهنام ورفاقه الشهداء الأربعين، لعلَّها بُنيت في أواخر القرن الثاني عشر، بعد أن استحلَّ المسلمون كنيسة الأربعين شهيدًا ودار للمطرانَّة سنة ١١٧٠ وضمُّوهما إلى الجامع، واستحوذوا كذلك على كنيسة مار توما الرسول كما أيد ذلك ابن العبريِّ والمورِّخ الراهوي في تاريخيهما^٤.

في الحقبة

الصليبيَّة

في هذا الوقت، كانت الإنشقاقات في القسطنطينية تتسبَّب في مزيد من التفتُّر المسيحي في الشرق، واستمرَّت حال الصراع الدائم بين المونوفيزيين والملكيين. وقد

١ - طراز، لمدن ما كان، ١: ٦٨ - ٧١، عن: مخطوط المتحف البريطاني الصوري، رقم ١٠٣٥ من ١٢٠٠ من فهرس أرملة الخوري إسحق، تاريخ الكنيسة السريانيَّة (مخطوط) ٧، ف٣، من ١١٢٦ معجم التاريخ والجغرافية الكنسي: مقال للمستشرق كراسكي، القاهرسة الملحقة بتاريخ ميخائيل الكبير.

٢ - شموني الشهيد: هي، حسب التقليد، الأم التي ملكت مع أولادها السبعة في سبيل الإيمان بمهد يوحنا المكلبي كما جاء في التوراة.

٣ - أرملة الأب إسحق، القصارى في تكليبات النصارى (١٩١٩) من ٣٣.

٤ - أرملة، القصارى في تكليبات النصارى، من ٣٣.

عمل الأمبراطور البيزنطي رومانوس الثالث (١٠٢٨ - ١٠٣٤) بجهد على إخضاع كنائس الشرق لمسلطته. حتّى أنّه استدعى بطريرك السريان يوحنا الذي كان يقيم في مرعش، ليشرح إليه مع مطارنته وأساقفته، وعندما حضر هؤلاء إلى القسطنطينيّة حاول الأمبراطور، عبر بطريرك عاصمته، أن يفرض على البطريرك المونوفيزي نقض معتقده والاتحاق بالكنيسة الأرثوذكسيّة، وعندما بقي السريانيّ مصرّاً مع ثلاثة من أساقفته على المونوفيزيّة، أمر الأمبراطور بنفي البطريرك إلى المغرب، وبسجن الأساقفة الثلاثة، وقد مات الأول بعد ثلاث سنوات من نفيه، فأقام السريان لهم بطريركاً جديداً ما لبث أن التجأ إلى ديار بكر من بلاد الإسلام، هارباً من طلب الأمبراطور له، ولم يُعرف مصير الأساقفة المسجونين^١.

في المقابل، يذكر مؤرخون سريان أنّ الصليبيين قد أطلقوا الحرّة للمسيحيين عموماً في قضاء شعائرهم الدينيّة، وأنّ ملوك الصليبيين وأمراءهم عاملوا السريان المونوفيزيين معاملة طيبة ولم يتعرّضوا لهم في الشؤون المذهبيّة على رغم ما بين الصليبيين اللاتين وما بينهم من اختلاف في العقيدة. وقد ذكر ميخائيل الكبير (١١٢٦ - ١١٩٩) وهو بطريرك سريانيّ مونوفيزيّ معاصر للحقبة الصليبيّة، له بالسريانيّة "كتاب الحواريّات" في تاريخ الكنيسة والشرق الذي يُعتبر مرجعاً قيّماً، أنّ "أساقفة السريان وكهنتهم تمتّعوا بالراحة والسكينة في عهد دولة الصليبيين، فلم يُلحقوا بنا أدنى أذى، لأنّهم كانوا يعتبرون جميع الساجدين للصليب على حدّ سواء. لا يماكونهم في المسائل الدينيّة كما يماحكمهم أساقفة الروم".

١ - يحيى ابن سعيد الأنطاكي، ص ٢٥٢.

ويبدو أن الصليبيين قد اتخذوا من السريان المونوفيزيين معظم الأطباء والصيادلة في جيوشهم. وحصرُوا فيهم أعمال الترجمة في الدوائر الإدارية التي تَلَقَّت فيها من موظفي الفريقين فئة فرنجية - سريانية نالت إعجاب الرحالة إين جبير بتنظيمها وحسن معاملتها^١. وأنشأ الصليبيون في كل مدينة ودمكرة احتلوها محكمة من مؤلفة من ستة أعضاء: أربعة سريان وإثنين من الإفرنج^٢. وكانت العلاقات بين ملوك الصليبيين وأخبار السريان على أحسن ما يُرام كما شهد المعاصرون الذين دونوا أخبار الحقبة الصليبية. فقد ذكر ميخائيل الكبير أن البطريك السرياني أنطاسيوس السابع (١٠٩١ - ١١٢٩) كانت له منزلة رفيعة عند جوسلين الأمير الصليبي، وقد حلَّ البطريك ضيفاً عليه في كلِّ بلشر^٣ عاصمته. وبعد وفاة هذا البطريك استدعى جوسلين إلى كلِّ بلشر "أساقفة السريان فجمعوا في كنيسة الإفرنج مجمعاً انتخبوا فيه بطريركاً جديداً هو يوحنا الخامس عشر (١١٢٩ - ١١٣٧). وقد احتفلوا في الكنيسة نفسها احتفالاً كبيراً بتتصيب هذا الحبر الأنطاكي السرياني وتسليمه العكاز البطريكي بحضور جوسلين ووزرائه وأقطاب دولته. ولما جلس البطريك أنطاسيوس الثامن (١١٣٩ - ١١٦٦) سار في أساقفته إلى كلِّ بلشر حيث سلّمه الأمير جوسلين الأمتعة البيعية التي كان قد استحضرها من دير برصوما المجاور لمطية، وهو من أعظم أديار السريان اتخذه بعض البطارقة مركزاً لإقامتهم. وفي سنة ١١٥٧ احتفل هذا البطريك بتدشين كنيسة ثلاثة للسريان في مدينة أنطاكية بحضور الملكة إيزابيل ورهط من الأحرار ورجال

١ - المشرق، م ٣١، ص ١٩٣٣، ص ٧٢٥.

٢ - طرازي، اسحق ما كلن، ١: ٦٥، نقلًا عن: راي، المستعربات الفرنسية في سورية في القرنين ١٢ و ١٣، ص ٥٩.

٣ - كلِّ بلشر: كلمة كبرى بين حلب والبيرو، في لحقها بلدة كثيرة المياه واليساقين.

السريان والأرمن والإهرج^١. ويبدو أن جوسلين عندما شعر بنحو أجله سنة ١١٥٧ وهو في سجن حلب، استأذن حاكم المدينة في الذهاب إلى كنيسة السريان حيث أتم فروضه الدينية لدى اغناطيوس مطرانتها وتناول الأسرار من يده ثم عاد إلى سجنه وفيه توفي، فشتّع جثمانه إلى للكنيسة المذكورة في احتفال كبير حضره المسلمون والمسيحيون وثفن ضمنها في ضريح خاص^٢. أما للبطريك ميخائيل الكبير فقد زار أنطاكية سنة ١١٦٨ بدعوة من إيمريك بطريكة اللاتيني حيث جرى له استقبال رسمي وشعبي لافت. وفي ١١٧٩ جال هذا البطريك نفسه للمرة الثانية على أنطاكية ومنها توجه إلى أورشليم، فتفقد في طريقه أبرشيات سلوقية وللانقية وعرقا وطرابلس والحدث وجونية وبعبك وسواها، ثم زار الملك بغدوين الثاني في عكا وأطلععه على الرسالة التي وجهها إليه البابا اسكندر الثالث، فلبتهج الملك بذلك غاية الابتهاج^٣. ومن كانت لهم علاقة بالصلبيين البطريك اغناطيوس الثالث (١٢٢٢ - ١٢٥٢) الذي زار أنطاكية ومعه فريق من الأساقفة، ومنها انطلق إلى أورشليم حيث خرج إلى استقباله الإخوة الهيكليون وحملوه على الأكف وأحاطوه بمظاهر الإجلال والتوقير من باب العمود إلى دير مريم المجدلية^٤.

ويجمع المؤرخون على أن العلاقات بين السريان والصلبيين بقيت موقّعة العرى طوال مدة إقامة للصلبيين في بلاد الشرق. وقد أشار إلى ذلك البطريك السرياني

١ - طرّزي، أصدق ما كان، ١: ٦٦، نقلًا عن: الحروب الصليبية في الأناضول السريانية، ص ٧٤ - ٧٧، ويرسمون البطريك فرلم، تاريخ العلوم والأدب السريانية، ص ٥٠٩.

٢ - ابن الجبري، تاريخ الدول، ص ٣١٦ - ٣٢٦.

٣ - طرّزي، أصدق ما كان، ١: ٦٦، نقلًا عن: الحروب الصليبية في الأناضول السريانية، ص ١٥٦.

٤ - ابن الجبري، تاريخ البيعة، ج ١، في كلامه عن البطريك اغناطيوس.

اغناطيوس بطرس السلاس (١٦٧٨ - ١٧٠٢) في رسالة كتبها إلى لويس الرابع عشر ملك فرنسا (١٦٤٣ - ١٧١٥) في ٢ نيسان (أبريل) ١٦٧٨ على أثر جلوسه البطريركيّ جاء فيها:

... ليكن معلوماً لدى عظمتكم العالية ما صنع السريان القنماء مع الأمراء الفرنساويّة في محروسة القدس الشريف والمحبة والاتفاق بخاية المودة التي أبدوها أمام السلاطين العظام الذين حكموا عليها^١.

ومما حفظته الحواريّات أنّ الصليبيين عندما غادروا الشرق سلّموا إلى السريان ديرين كبيرين من أديارهم هما: دير "سّتي مريم" في وادي يوشافاط، ودير "البلمند" بجوار طرابلس. وبقي الدير الأوّل في حليزة للسريان من سنة ١٢٨٧ إلى سنة ١٣٩٣، أمّا دير البلمند فظلّ في يدهم من سنة ١٢٨٦ إلى سنة ١٦٠٣^٢. وفي هذه الحقبة، كانت للكنيسة السريانيّة تضمّ حوالي مليونيّ مؤمن^٣.

١ - طرّزي، لصق ما كان، ١: ٦٧، نقلًا عن: سجلّات المكتبة الأخطيّة بباريس، الرسائل العربيّة، رقم ٤٦٢٢.

٢ - طرّزي، لصق ما كان، ١: ٦٧.

٣ - KOCHASSARLY KHALIL, *ÉVENTAIL DES ÉGLISES D'ORIENT*, (BRUXELLES, 1987) PP. 23 - 24.

تَشَتُّ السَّرَّان

وفي القرن الثالث عشر اجتاحت جحافل المغول مراكز النقل لهذه الطائفة في طور عابدين^١ وملردين^٢ وتكريت^٣ وإربل^٤ والموصل^٥، وذبحت أهلها، وقد لجأ الناجون منهم إلى جبال الأناضول الشرقية وبعض المدن في سورية وما بين النهرين ولبنان. وفي السجلات السريانية ذكر لعدد كبير من الأديار والكنائس والبيع والرعايا السريانية المونوفيزية في مختلف المناطق اللبنانية، تعود تواريخها إلى أزمنة متعددة، بعضها يعود إلى القرون المسيحية الأولى، وبعضها الآخر إلى حقبات تلت هجرة

١ - طور عابدين: عبارة سريانية مخالما جبل العابدين، هو اسم الجبال الممتدة بين ماردين في تركيا وجزيرة ابن عمر شمالي ما بين النهرين، انتهت الحرب سنة ٦٤٠، كان فيها عشرات الأديرة والكنائس التي دُفنتها الحروب، أهم أديرتها الباقية: دير القزفران الشهير بالقرب من ماردين.

٢ - ماردين: مدينة تركية، عدد سكنتها اليوم حوالي ربع مليون نسمة، تقع على مسافة ٤١١ كيلومتراً من حلب، جلا عنها أكثر المسيحيين بين ١٨٩٥ و١٩١٧ كما سيأتي، شهيرة بكنستها القديمة، بالقرب منها دير زعفران للسريان المذكور في المرجع السابق.

٣ - تكريت: مدينة في العراق على شاطئ دجلة الأيمن شمالي سامراء. هي اليوم مركز قضاء تكريت في محافظة بنگداد، سكنتها في الجاهلية بنو إيلاد النصراني، اشتهرت في العهد الجليبي بكنستها وصناعة الأصواف، فيها ولد صلاح الدين الأيوبي، هُدمها تيمورلنك ١٣٩٤، فيها آثار كنيسة قديمة كانت كرسياً لمقراً كبيراً للسريان.

٤ - إربل أو إربيل: مدينة في العراق، قاعدة محافظة إربيل ومركز القضاء، سكنتها اليوم حوالي مليون ونصف، هي "إربل" القديمة، ورد ذكرها في الكتابات السومرية الألف ق.م. عُرفت باسم "إربيلو" في العهد الآشوري، بالقرب منها اقتصر الإسكندر الكبير على دفيوس الفارسي في معركة كركاملة.

٥ - الموصل: مدينة في العراق، قاعدة محافظة نينوى ومركز قضاء الموصل، سكنتها حوالي ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة، لُقبت بالحدباء ولم الرابين، تقوم على تلال مدينة ساسانية (سلالة فارسية)، بدأ تحطيلها بعد مرور المشول ١٢٥٩ وتيمورلنك ١٤٠٠.

السريان إلى لبنان من مناطق مختلفة بسبب الاضطهاد في القرون الوسطى والحديثة نسبياً^١.

ونقتصر المرويات السريانية حول أحوال الكنيسة السريانية في عهد المماليك على نصف قصيرة، منها أنه في منتصف نيسان (أبريل) ١٢٨٩، وقعت في طرابلس حرب دامية بين المسلمين والصليبيين، فتغلب المسلمون وقوضوا دور المدينة ولم يتركوا برحاً من أبراجها إلا نكوه، ولا كنيسة إلا هدموها. وأستأسروا من البنين والبنات عدداً لا يقع تحت الإحصاء. وقتلوا جموعاً من الكهنة والشماسة والرهبان والراهبات وتركوا البلد خالياً. وكان عدد السريان كبيراً في طرابلس لهم فيها أسقف يرعاهم. وبعد تلك الغائلة الهائلة تصدع شمل السريان في طرابلس وقلّ عددهم. وفي السنة ١٣٦١ عيّن للبقية الباقية منهم مرقس مطران لورشليم الذي ضُمت إلى رعايته دمشق وساحل البحر بما فيه طرابلس^٢.

يشكو مؤرخو السريان من قلّة المصادر التاريخية عندهم بعد القرن الثالث عشر، ويعزون السبب في ذلك إلى اجتياح عساكر التتر والمغول للبلاد الشرقية وفتكهم بمعظم سكّانها وإتلافهم مستنداتها. وإلى أنّ طائفة كبيرة من مؤلفات السريان المخطوطة في لبنان أو المنقولة إليه من بلاد السريان قد أُلقت غير مرّة وأحرقت من قبل الموارنة والبعثات البابوية بحجة أنّها تتضمن أموراً مخلة بعقائد الدين. إلاّ أنّه يتبين من "زجليات إين القلاعي"، أحد أبرز مؤرخي الموارنة في تلك الحقبة، وهو

١ - للاطلاع على هذه المعلومات راجع: طرّزي، اسحق ما كان، مرجع سابق.

٢ - طرّزي، اسحق ما كان، ١: ٦٣، عن: إين الحيري، ملحق تاريخ الدول السريانية، من ١٥٦٦ لأمس الأب هنري اليسوعي، تسريح الأكرس في ما يحتوي لبنان من آثار، طبعة بيروت (١٩٩٦) ١: ١٥٥.

الذي حارب المونوفيزية بشكل عنيف، أن المريان قد حققوا انتشاراً واسعاً في المناطق اللبنانية بعد الحقبة الصليبية، وقد أوقدت روما ذلك الأسقف الشهير إلى لبنان نهاية القرن الخامس عشر في مهمة تهدف إلى منع تسلل المعتقد المونوفيزي إلى الكنيسة المارونية على أيدي علماء للكنيسة الميريانية^١. وقد جاء في زجليات إين القلاعي ما مفاده أنه في عهد البطريرك الماروني لوقا البهراي (١٢٨٣ - ١٢٩٩) تمكّن راهبان مونوفيزيان من إقناع هذا البطريرك وبعض الموارنة بمعتقد الطبيعة الواحدة، ويبدو أن فتنة كبرى قد حصلت بسبب ذلك، فتدخلت روما، وجرى انتخاب بطريرك آخر حلّ مكان البهراي هو البطريرك أرميا العميشي (١١٩٩ - ١٢٣٠)، إلا أن الأب بولس قرالي^٢ قد مال إلى اعتبار أن البهراي لم يكن في الأساس بطريركاً مارونياً بل كان بطريركاً سريانياً مونوفيزياً مثل نوح البقولاوي أحد بطاركة السريان "اليعاقبة" في لبنان. على أن مراجعات كافة المؤرخين المستقلين تؤكد على صحة وجهة نظر إين القلاعي. ولكن قرالي لم ينكر انحياز بعض المقيمين إلى المعتقد المونوفيزي، ومنهم المقيم سالم والمقيم منعم في عهد البطريرك الماروني يعقوب الحنثي (١٤٤٥ - ١٤٦٨) وانضمام قسم من أهالي بشري وحريدين ولحفد^٣ إليهما. وتفيد زجليات إين القلاعي أن المونوفيزية قد انتشرت في جمهور غفير من الموارنة انتشاراً عظيماً أفضى بهم إلى إقامة أمير لحفدي عليهم وتنصيب أسقف سرياني يدير شؤونهم الدينية.

١ - راجع الجزء الرابع عشر من هذه الموسوعة.

٢ - بولس قرالي (١٨٨٧ - ١٩٥١): كان ماروني وعالم وبخنة، نشأ المجلة البطريركية، نشر مجموعة عن حياة لخر الدين المني، له بحث تاريخية كثيرة.

٣ - لحفد: مصيف في بلاد جبيل، مسقط رأس إين القلاعي وثلاثة بطاركة موارنة قبل القرن الخامس عشر.

وأقبل يومئذ كثير من الرهبان السريان وسكنوا في وادي قاديشا وفي دير الفرائس بأرض "بان" بجوار بشرّي. وكان عددهم سنة ١٢٤٢ أربعين راهبًا. غير أنّ المقيم المارونيّ قد ثار عليهم وقتلهم جميعًا، وقرّر أهالي بشرّي أنّهم لن يسلكوا أحدًا من السريان قطعًا. غير أنّ ذلك لم يمنع توافد رهبان سريان من صدد بعد زمن قصير، وكان يومها مقدمًا على بشرّي المقيم سالم، فمال إليهم وانحاز إلى معتقدهم وجعل يدافع عنهم. وبسبب ذلك حدثت فتنة مذهبية في بشرّي انتهت بإقامة المدعو نقولا مقدمًا على بشرّي، فحارب "اليعاقبة" حتّى هزمهم^١.

وروى البطريرك المارونيّ إسطفانوس الدويهي (بطريك ١٦٧٠ - ١٧٠٤)، وهو من أبرز مؤرّخي الكنيسة المارونية، في حوائثه ومؤلفاته ما مفاده أنّ السريان المونوفيزيين، ويسمّيهم لليعاقبة، قد سكنوا حربين من أعمال البترون وتبعهم أهل القرية الذين بقي بعض منهم على هذا المذهب حتّى زمن الدويهي. وأنّه في سنة ١٣٩٣، انحاز البطريرك المارونيّ داود إلى المونوفيزيّة، فاجتمع رؤساء الكنيسة المارونية وعزلوا هذا البطريرك الذي تسمّى من اليعاقبة حينًا^٢ وأقاموا موضعه البطريرك يوحنا الجاجي (١٤٠٤ - ١٤٤٥).

كما أجمعت المدونات المارونية على أنّ عبد المنعم الثاني قد تولّى مقمّيّة بشرّي في عهد البطريرك المارونيّ يعقوب الثالث الحنّيني (١٤٤٥ - ١٤٦٨) فدافع عن السريان أكثر من المقيميين أسلافه، وتحزّب خصوصًا لعيسى أسقف السريان ولموسى

١ - الدويهي، تاريخ الأزمنة، ص ١٢٣.

٢ - قائل: فهشم المونسينيور لويس، تاريخ القسورة (بيت شبب، لبنان، ١٩٣٠) ص ١٩٢ الذي ذكر أنّ البطريرك داود كان من القسورة وأنّ الذي نُسب مكانه كان البطريرك جبرائيل الثاني الجولي الذي استشهد في طرابلس سنة ١٣٦٧ على أيدي الحكّام.

بن عطشة للتاجر السرياني الشهير، وظلَّ عبد المنعم على معتقده حتَّى وفاته سنة ١٤٩٥.

ويعتد مؤرّخو السريان بعض مشاهير الإكليروس السرياني يومئذ، بعضهم من بقوا بجوار إهدن، وبعضهم الآخر من حريين البترون ولحّد جبيل^١. كما يروون عن بعثات بابويّة متلاحقة قصّدت لبنان بين القرن الخامس عشر والقرن السابع عشر ودقّقت في الكتب الدينيّة وأمرت بتلّاف كلّ ما من شأنه أن يمتدّ إلى المعتقد المونوفيزي بصلّة إيجائيّة.

الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة (المونوفيزيّة) اليوم

أدّى التشنّت المتواصل في ظروف متعدّدة إلى الإضعاف من شأن الكنيسة السريانيّة المونوفيزيّة التي باتت تُعرف بالكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة، وقد رافق تهجير أبناء هذه الكنيسة ومحاربة معتقدها معاناة دخليّة أدّت إلى الانقسامات فيها، حتّى إنه في نهاية القرن الثالث عشر كان هنالك ثلاثة رؤساء للكنيسة السريانيّة، وكان يتبع كلّ منهم أساقفة ومؤمنون.

فقد تشرّد عدد كبير من المسيحيين السريان المونوفيزيين والكاثوليك القاطنين في شرقي تركيا إبان الحرب العالميّة الأولى. وانتقل المقرّ البطريركيّ المونوفيزيّ الأرثوذكسيّ من دير الزعفران قرب ماردين، إلى جهات الموصل، ثمّ استقرّ في

١ - طرّزي، لسبق ما كان، ١: ٨١.

حصص سنة ١٩٣١ إلى أن نقله البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث إلى دمشق عام ١٩٥٩. واستعادت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية حيويتها بهمة ثلاثة بطاركة تعاقبوا على رأسها وامتازوا بطمهم وفضيلتهم.

البطريرك اغناطيوس افرام الأول برصوم (١٩٣١ - ١٩٥٧): اشتهر بأبحاثه العلمية في تاريخ الأدب السرياني، وله في ذلك كتاب "اللؤلؤ للمنثور" المعروف في الأوساط العلمية.

البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث (١٩٥٧ - ١٩٨٠): عمل على توطيد العلاقة بين الكنائس الأرثوذكسية غير الخلقيدونية، وفتح كنيسته على الحركة المسكونية إذ أصبحت عام ١٩٦٠ عضواً في مجلسي الكنائس العالمي. وأرسل مراقبين إلى المجمع الفاتيكاني الثاني منذ دورته الأولى. وقام بزيارة أولى إلى روما عام ١٩٧١، في عهد البابا بولس السادس، وأصدر بياناً مشتركاً يوضح وحدة العقيدتين الكاثوليكية والسريانية حول سرّ التجسد. وقام بزيارة ثانية إلى روما قبل وفاته بقليل، في عهد البابا يوحنا بولس الثاني في ليل (مليو) ١٩٨٠، وقد توفي في دمشق في ٢٥ حزيران (يونيو) ١٩٨٠.

البطريرك اغناطيوس زكّا الأول عيوان: إنتخب في ١٢ تمّوز (يوليو) ١٩٨٠ وكان مطرانا على الموصل ثمّ بغداد. وكان قد مثّل كنيسته كمراقب في المجمع الفاتيكاني الثاني، وشارك في الحوار المسكوني بين الكنائس الأرثوذكسية غير الخلقيدونية. وقد قام بزيارة رسمية لقدااسة البابا يوحنا بولس الثاني في حزيران (يونيو) ١٩٨٤، فصدر عقب هذه الزيارة بيان رسمي يوضّح التقارب العقائدي بين الكنيستين الكاثوليكية والسريانية الأرثوذكسية، ويسمح بالتعاون الرعائي والامترار بالقداس في بعض الظروف المعينة.

واللسريان الأرثوذكس في سورية أربع أبرشيات، هي دمشق وحمص وحماة وحلب، والجزيرة والفرات. ولهم في لبنان أبرشية بيروت وزحلة وأبرشية جبل لبنان. وفي الأردن أبرشية اللد. وفي العراق أبرشية بغداد والموصل وأبرشية دير مار متى شرقي شمالي الموصل، ونيابة بطريركية في الموصل، وفي تركيا أبرشية طور عبيد ومقرها مزيات، ونيابة بطريركية في اسطنبول ومصر. وفي بلاد الإغتراب لهم خمس أبرشيات: الولايات المتحدة وكندا، البرازيل، الأرجنتين، السويد، أورويا الوسطى (هولندا).

عدد أبناء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية (المونوفيزية) يتراوح اليوم، بحسب مراجع مختلفة، بين ١٠٠ و ٢٠٠ ألف نسمة^١. وذكرت دراسات أن عدد السريان الأرثوذكس، المقيمين في البلدان العربية، يبلغ اليوم نحو ١٥٠ ألف نسمة، أكثرهم في سوريا ولبنان والعراق^٢. أما سريان الهند، وعددهم مليونان، فقسم منهم يعترف بسلطة البطريرك السرياني الأنطاكي (١٦ أبرشية)، والقسم الآخر قد أعلن استقلاله ويخضع لكاثوليكوس الهند (٨٩ أبرشية). وإن فرعا من سريان الهند الأرثوذكس أعلن اتحاده بروما عام ١٩٣٠ فشكل الكنيسة الملتكاريّة^٣.

١ - ويتم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٤٩ - ٣٥٠.

٢ - إبراهيم د. سعد الدين، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت، ١٩٨٨) السّمك مصلد، الاكثليات بين الحرية والإسلام، دار الطم للملايين (بيروت، ١٩٩٠) ص ٢٤.

٣ - ويتم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٤٩ - ٣٥٠.

الفصل الثالث

الكنيسة السريانية الكاثوليكية

الكنيسة السريانية الكاثوليكية؛

الانضمام الرسمي إلى كنيسة روما؛

الكنيسة السريانية الكاثوليكية في لبنان؛

السرطان الكاثوليك اليوم

الكنيسة السريانية الكاثوليكية

في خضمّ تلك الانقسامات، كان بعض أساقفة السريان، منذ أواخر القرن الثاني عشر، يرجعون رويذاً رويذاً إلى طاعة خليفة بطرس زعيم الرسل^١، ومنهم "مويانا" مطران ماردين الرهلاوي، والمفريان يوحنا ابن المعنّي، والبطريرك عبد الله اسطيفان، والبطريرك نعمة أصغر^٢، وأثناسيوس بطرس ابن أخيه وغيرهم^٣. وكانت قد حصلت مراسلات بين البابا غريغوريوس التاسع (١٢٢٧ - ١٢٤١) والبطريرك السرياني اغناطيوس دلوود أدت إلى ارتداد هذا الأخير الذي كتب صورة إيمانّيّة وأرسلها إلى البابا ثم جندّها بعد عشر سنوات على عهد انيقيّس الرابع (١٢٤٣ - ١٢٥٤). وبعده بحوالي مائة سنة (١٣٤٠) عقد مجمع في جزيرة قبرص، بأمر من البابا بنديكتس الثاني عشر (١٣٣٤ - ١٣٤٢) حضره رؤساء الطوائف المسيحيّة الشرقيّة في الجزيرة، وفيه جاهر أسقف السريان المونوفيزيين بليمان الكنيسة الكاثوليكيّة، على أن تبقى الكنيسة على طقوسها السريانيّة. ثمّ ما لبث قسم من أبنائها أن اتّبع للطقس اللاتيني، والتحق للقسم الآخر، على ما يبدو، بالموارنة.

١ - المقصود بابا روما.

٢ - هو نفسه نعمة الله أصغر الذي سيورد ذكره لاحقاً.

٣ - أرملة، القصارى في نكبت القصارى، ص ٣٢ - ٣٣.

بعد مائة سنة أخرى جاءت محاولة جديدة على مستوى مجمع مسكوني إتحادي، هو المجمع الفلورنتيني (١٤٣٨ - ١٤٤٥) الذي عقده البابا أوجين الرابع (١٤٣١ - ١٤٤٧) بهدف اتحاد الكنائس، وتمّ فيه الاتفاق مؤقتاً بين اليونان واللاتين. وقد مثّل الكنيسة السريانيّة المونوفيزيّة في هذا المجمع البطريرك بهنام الحدي، فكان من نتائج المجمع أن أصدر البابا أوجين صورة القرار الخاصّ بالمسيح في ٤ شباط (فبراير) ١٤٤١. وبعد انتقال المجمع إلى اللاتران في روما، أوفد البطريرك الحدي المطران عبدالله، مطران الرها، الذي أقرّ، في ٣٠ أيلول (سبتمبر) ١٤٤٤ بين يدي البابا المذكور باسم البطريرك وشعبه، بإيمان الكنيسة الكاثوليكيّة. غير أن هذا الاتحاد انفرط لاحقاً بسبب معاكسات السلطات العثمانيّة وصعوبة الاتّصال بين الشرق والغرب.

وبعد أكثر من مائة سنة أخرى، وتحديداً في ٢٦ أيار (مايو) ١٥٥٣، تلا موسى، موفد البطريرك اغناطيوس عبدالله، بين يدي البابا يوليوس الثالث (١٥٥٠ - ١٥٥٥) باسمه وباسم بطريركه المونوفيزي، دستور الإيمان والتسليم بالمجامع المقدسة. ولكنّ مصير هذا الاعتراف كان كمصير الاعترافات السابقة. إلى أن جاءت المحاولة الأخيرة مع البطريرك نعمة الله أصغر المارينيّ (١٥٥٧ - ١٥٧٦)، عبر مراسلات متبادلة بينه وبين البابا بيوس الرابع (١٥٥٩ - ١٥٦٥) وخلفه بيوس الخامس (١٥٦٦ - ١٥٧٢)^١. إلّا أنّ هذا البطريرك قد أكره على اعتناق الاسلام تخلفاً من الموت، وقد تمكّن في ما بعد من اللجوء إلى روما طالباً حماية البابا غريغوريوس الثالث عشر (١٥٧٢ - ١٥٨٥)، وأمضى حياته في الفاتيكان بالتوبة والصلاة والعمل على التحاق

١ - بيروني الميران ريفولا قسطن، الميران الكاثوليك في لبنان (المنار، ١٩٨٦) المجلد الأول والثاني ص ١٥٤.

جماعته بالكنيسة الرومانية، فاصطدم بصعوبتين أفضلتا الاتفاق: معاكسة الحكم الأثراك المستمرة، وتمسك السريان بطقوسهم وتقاليدهم^١. وكان البطريرك نعمة الله أصغر قد سعى في روما لدى البابا غريغوريوس الثالث عشر في إرسال الأسقف ليوناردو هابيل إلى الشرق ليتصل بخلفه البطريرك داود شاه (١٥٧٦ - ١٥٩١)، وكان داود أخا نعمة الله، فبعث البطريرك داود إلى رومة بصورة يمثله للكاتوليكي، ولكنه عاد إلى معتقد الكنيسة السريانية المونوفيزية بعد مدة وجيزة^٢. ويرى باحثون كنسيون أنه إذا كان الأسقف ليوناردو لم ينجح في مهمته الدينية نجاحاً تاماً، ولم يحصل فوراً على نتائج هامة، إلا أنه وجه الأفكار نحو روما، وجعل رجال الإكليروس يشعرون بأضرار الإنشقاق، وأنشئ في قلوب الطبقة الراقية للرجبة الصداقة في اتحاد المسيحيين، وهذه نتيجة هامة حصل عليها^٣. علماً بأنه كان لليوناردو نشاطاً مماثلاً مع الكنيسة النسطورية كما سيأتي.

١ - بيلوني المطران ريفولا ليطون، السريان الكاثوليك في لبنان (المنارة، ١٩٨٦) الحدان الأول والثاني ص ١٥٤.

٢ - يتيك المطران ميشال والإرشمندريت أغناطيوس ديك، تاريخ الكنيسة الشرقية وأهم أحداث الكنيسة الغربية، منشورات المكتبة البولسية، طبعة ٤، (بيروت، لبنان ١٩٩٩) ص ٢٨٩.

٣ - يتيك وديك، مرجع سابق، ص ٢٨٩.

الإيضاحُ الرَّسمي

إلى كَنيسة رُوما

في حوالى العام ١٦٣٠ وصل إلى ماردين عدد من الرهبان الكرمليين وراحوا يشترّون الأرمن الغريغوريين والسريان المنفصلين وينصحونهم بالعودة إلى طاعة الحبر الأعظم، وقد لاقت رسالتهم الكثير من التجلوب. وسنة ١٦٤١ وصل إلى ماردين الأب "يوحنا سان مَس" واصطفى للسيد "ملكون طازياز" ولقَّنه مبادئ الإيمان الكاثوليكي وأوفده إلى مدرسة البروياغندا بروما^١ حيث اتَّقى للعلوم، ثم عاد إلى وطنه فتمسَّر له أن يؤلِّف جماعة من الأرمن الكاثوليك^٢. بيد أن الإتِّصالات بين السريان والكثلكة لم تسفر عن نتائج رسميَّة قبل القرن السابع عشر، إذ في سنة ١٦٤٩ اعتنق المطران السرياني المونوفيزي: ديونسيُس قسطنطين، أسقف حلب، المذهب الكاثوليكي، وهو على فراش الموت، وخلفه ديونسيُس توما، وكان يؤيِّد الكثلكة، ففتح كنيسة لوعظ الرهبان المرسكين وتبشيرههم. وكان للقنصل الفرنسي: فرنسوا بيكه، خير مساعد لهم في مهمتهم الدنيَّة. ولَمَّا مات المطران توما سنة ١٦٥٦ سعى القنصل بيكه لدى البطريرك شمعون في طور عابدين ليقم أندرواس أخيجان^٣ أسقفًا على أبرشيَّة

١ - البروياغندا: من مدارس روما للعلوم الدنيَّة، يتألَّف فيها كُتلة من كُتباء العلم، أُنست ١٦٢٢ على عهد البابا غريغوريوس الخامس عشر (١٦٢١ - ١٦٢٣).

٢ - أرملَّة، القسري في تكلمت القسري، ص ٣٦ - ٣٨.

٣ - أندرواس أو أندره لُفيجان: هو ابن عبد المال المارونيّ الشمسيّ البقريّ، اعتنق الكسكة على يد أحد المرسكين الكرمليين بحلب، يتمّ شطر لبنان وحلَّ في دير قُوتين عند البطريرك المارونيّ يوسف الملقب بـ (بطريرك ١٦٤٤ - ١٦٤٨)، سافر إلى روما ودرس في المدرسة المارونيَّة سلتن، عاد إلى لبنان وكَلَّم عند البطريرك المارونيّ يوحنا الصغراويّ (بطريرك ١٦٤٨ - ١٦٥٦) الذي سامه كاهنًا وعيَّنه لَقبًا عنه في قبرص وعكَّار فاشتل هذه الوظيفة خمس سنوات، وبذلك كانت أول مرة الصداقة قويَّة بين البطريرك

حلب السريانيّة، فُجج في مسعاه^١.

لاقى المطران أخيجان في حلب مقاومة عنيفة من بعض أبناء ملّته ومن السلطات العثمانيّة رغم فرمان الإعتراّف السلطانيّ، فاضطرّ إلى ترك المدينة واللجوء إلى لبنان؛ غير أنّ عددًا كبيرًا من أبناء رعيّته قد ألحّ عليه للعودة إلى حلب، وكذلك فعل المرسلون، فعاد إليها في ١٢ آذار (مارس) ١٦٥٨. إثر هذه العودة، ثبّته البابا ألكسندروس السابع (١٦٥٥ - ١٦٦٧) أسقفًا على حلب، وفي ربيع ١٦٦٠ عقّد اجتماع اشترك فيه ممثلون عن الروم والأرمن والسريان، اعترفوا بخلافه بصحّة المذهب الكاثوليكيّ. وإذ تمكّن المطران أندراوس أخيجان، بغيرته وجهوده، من استمالة قلوب مقلوميّه، فعندما توفّي بطريرك المريان شمعون اجتمع سريان حلب للكاتوليك وأعلنوا أندراوس بطريركًا على عموم الكنيسة السريانيّة في ١٩ نيسان (إبريل) ١٦٦٢، فاعترف به السلطان محمّد الرابع مُصديرًا للبراءة وأميرًا هماليونيًا في ١٣ آب (أغسطس) ١٦٦٢، ومنحه البابا ألكسندروس السابع درع للتثبيت في ٢٢ تمّوز (يوليو) ١٦٦٣^٢.

إلاّ أنّ هذا الواقع، الذي كان له فعل الجمع في الكنيسة، قد أدّى في الوقت نفسه إلى انقسام آخر. هذا الانقسام كان دخل الكنيسة السريانيّة بالذات. فلقد قاوم قسم من

شمعون والقصل بيكه، تمكّن القصل من حمل البطريرك على لفتيلر كامن سريانيّ كاثوليكيّ ليكون مطرّفًا على أبرشيّة حلب خلفًا للمطران توما الذي توفّي سنة ١٦٥٦ فوقع الاختيار على لأيجان الذي قبل الرسلّة الأسقيّة من البطريرك المارونيّ يوحنا الصغراويّ في ٢٩ حزيران (يونيو) ١٦٥٦ ونقل في ٧ تشرين الثّاني (توفمبر) فرمقا ملطانيّا من محمّد الرابع عشر يمتدّ به رئيس لاهقة أبرشيّة حلب للسريانيّة.

١ - يتمّ ونده، مرجع سابق، ص ٢٤٠.

٢ - يتمّ ونده، مرجع سابق، ص ٢٤٠ - ٢٤١؛ راجع: لرملة، القساريّ في تكلمات القساريّ، ص ٣٢.

السريان، وهم المونوفيزيون الذين أطلقوا على كنيمتهم إسم كنيسة السريان الأرثوذكس، هذا الإعتراف بالكنيسة الكاثوليكية. وقد استفاد الأتراك العثمانيون من هذه المنازعت، فكانوا تارة يساندون هذه الفقة، وطوراً تلك، سواء بالرشوة أو المراوغة أو الدسائس. واستمرت هذه المأساة على عهد البطريرك الكاثوليكي الثاني اغناطيوس بطرس شهبادين، الذي خلف أخيجان، بعد أن كان هذا الأخير قد أسس سنة ١٦٧٠ في حلب جمعية رهبانية نسائية أثارت بفضل أعضاءها إعجاب الجميع^١، وجال في بلاد ما بين النهرين، ثم عاد إلى حلب وفيها توفي في ١٨ تموز (يونيو) ١٦٧٧^٢.

كان البطريرك الكاثوليكي السرياني الثاني (١٦٧٧ - ١٧٠٢) اغناطيوس بطرس شهبادين رئيس أساقفة القدس، وكانت أبرشيته مقلبة بالديون، فهاجر إلى العراق يستجدي حسانات المؤمنين، ومراً في طريقه بمدينة حلب، وأتصل بالبطريرك أندراوس أخيجان الذي أعجب بما كان يتحلى به هذا الحبر من الصفات النبيلة والفضائل السامية. فلما توفي أخيجان أجمع الكل على انتخابه بطريركاً، ودعوه إلى حلب، فأقبل إليها، واشترك في حفلة تنصيبه ثمانية من الأعيان الكاثوليك من مختلف الطوائف. وسرعان ما رسم البطريرك الجديد ثلاثة أساقفة لأبرشيات القدس وحلب ونيوى. وكتب رسالة إلى البابا ضممتها صورة معتقده^٣. إلا أن هذا البطريرك قد تحمّل كثيراً من الاضطهادات، فذاق السجن والضرب والنفي. فقد أدت الدسائس إلى خلعه عن

١ - يتم وديك، مرجع سابق، ص ٣٤٠ - ٣٤١.

٢ - يتم وديك، مرجع سابق، ص ٣٤٠ - ٣٤١؛ راجع: فرملة، القسري في نيكيت القسري، ص ٣٣.

٣ - يتم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٤١ - ٣٤٢.

كرسيّ البطريكيّة خمس مرّات، هرب في إحداها إلى لبنان طالباً حماية البطريك المارونيّ إسطفانوس اللويهي (بطريك ١٦٧٠ - ١٧٠٤) في قوّيين. وفي ١٤ آب (أغسطس) ١٧٠١ أصدر مفتي المسلمين في الأمتانة، الشيخ فضل الله، بناءً على شكوى كاذبة، أمراً إلى قاضي حلب بإلقاء القبض على هذا البطريك وعلى مطران حلب رزق الله أمين خان وعدد من الكهنة والرهبان السريان الكاثوليك، فزجّهم في السجن مدّة ثمانين يوماً أُنقوا بخلائها شتّى أنواع الإهانات والتعذيب والتجريح، ثمّ صدر أمر بنفيهم إلى قلعة أُنه، فسيقوا سبيراً على الأقدام حتّى الإسكندرون، ورغم تدخّل نائب قنصل فرنسا للتخفيف من وطأة هذه الاجراءات، استمرّ تنفيذ المقرّر. وما إن وصل المنفيّون إلى السجن حتّى فارق المطران الحياة. وتبعه البطريك بعد أربعة أشهر إلى دنيا الآخرة في ٤ آذار (مارس) ١٧٠٢ وهو أيضاً في المنفى، فاعتُبرا شهيدَيْن، وكان للبطريك اغناطيوس بطرس شهبادين الشهيد في أثناء نضاله في سبيل الإيمان قدوة صالحة لأبناء طائفته، ومثالاً حيّاً للشهامة والفضيلة^١. وبقي الرهبان الثلاثة الآخرون معتقلين حتّى سنة ١٧٠٤، ولم يُفرج عنهم إلّا بعد تدخّل السفير الفرنسي وإلحاحه. فقصّد الناجون الثلاثة دير قوّيين حيث أُنشأ عليهم البطريك المارونيّ يعقوب عوّاد الحصريّ (بطريك ١٧٠٥ - ١٧٣٣) بالذهاب إلى بلدة الشبّاقيّة^٢ في المتن ليكنوا في منأى عن سلطة باشا طرابلس. وبعد عناء طويل تمكّنوا من بناء دير في جوار الشبّاقيّة على اسم القديس افرام، عُرف باسم دير ما افرام الرغم. غير أنّ هذا الدير لم يصمد في وجه هتكتي ١٨٤٠ و ١٨٦٠

١ - ويّيم ودوك، تاريخ الكنيسة الشرقيّة، ص ٣٤١ - ٣٤٢.

٢ - الشبّاقيّة: مصيف في قضاء بجدا الذي كان يُعرف بالمتن الجنوبيّ، يتّكسّم السكن فيه موارنة ودرّوز.

الدمويّين اللَّتَيْنِ وقَعتا بين الممسيحيّين والدروز، إذ تُمرّ تملأاً بعد أن ذُبِح رهبانه وأُحرقت مكنبته.

وما بين ١٦٨١ و ١٨٥٠ بقي المرسلون الكرمليون واليسوعيّون يصلون إلى ماردين لهداية المونوفيزيّين السريان والأرمن إلى الدين الكاثوليكيّ، وبنوا الكنائس التي لا تزال بحوزة السريان الكاثوليك. وأقام السيّد "نقولا كمتلس" القاصد الرسوليّ في ماردين حتّى سنة ١٨٧٠ تارخ وفاته، ونُفن في كنيسة الآباء الكبوشيّين، وخلفه السيّد زكريّا القاصد الرسوليّ الذي توفّي هو أيضاً في ماردين ونُفن في الكنيسة نفسها. وتلّوب الآباء الكبوشيّون في خدمة كاثوليك ماردين منذ أوائل القرن التاسع عشر، وعُرف منهم الأب "مرسلينو" الذي جرت في عهده مسألة انضمام جماعة من طائفة السريان الكاثوليك إلى الكنيسة الكبوشيّة، فصدّرت الأوامر من لدن الكرسيّ الرسوليّ بأن يعود كلّ إلى طقسه. كما ابتنت الراهبات الفرنسيّات ديراً ومدرسة وخصّصن حياتهنّ لتعليم الفتيات الأصول الدينيّة والأشغال اليدويّة^١.

ويعتبر باحثون كنسيّون أنّه كان للدبلوماسيّين الغربيّين، في هذه الحقبة، فضل عظيم في تكوين الطوائف الكاثوليكيّة في الشرق. فقد استفادوا من الاتّفاقيّة المعقودة بين فرنسا والدولة العثمانيّة، عام ١٧٤٠، فسمحوا للمرسّكين الغربيّين بالبقاء في الشرق والانتشار فيه. وقد عمل المرسلون الشّيء الكثير في تأسيس الطوائف الشرقيّة الكاثوليكيّة ودعمها وتقوية مشاريعها وإعداد إكليروسها للحياة الكهنوتيّة. وكان

١ - لرملة، القسريّ في نيكات القسريّ، ص ٣٦ - ٣٨.

للدبلوماسيين الأوروبيين من سفراء وقناصل تأثير مباشر في تحسين أوضاع الشرقيين وجلبهم إلى الكتلة. فقد دافعوا عنهم أثناء الاضطهاد لدى الباب العالي والبلشوات الأتراك، وكان دفاعهم مستنداً إلى الصداقة الشخصية لا غير. وكان الكثيرون من القناصل في مدينة حلب ودمشق وصيدا وغيرها من المدن الشرقية أصحاب سيرة حميدة ونقوى راسخة، اختلطوا بالشرقيين في المجتمعات والكنائس، فاطلع هؤلاء على فضائلهم، ومالوا إلى المذهب الكاثوليكي، واتحد الكثيرون منهم بالكنيسة الرومانية. وقد تجلّى عمل الدبلوماسيين الغربيين بنوع خاص في أمرين هامّين، ألا وهما حمل البطاركة والشعب على انتخاب أساقفة كاثوليكين، ودفع الحكومة العثمانية إلى الاعتراف بالبطاركة والأساقفة الكاثوليكين وتحريرهم من تبعة البطاركة غير الكاثوليك تحريراً سياسياً. هذان الأمران قد مكّنا المذهب الكاثوليكي من الانتشار في معظم مدن الشرق، وسماحاً للطوائف الكاثوليكية الناشئة بأن تتمتع بكيان شرعي، وتزدهر في ظلّ القانون بحريّة واسعة^١.

الكنيسة السريانية

الكاثوليكية في لبنان

حرمت الطائفة السريانية الكاثوليكية بعد وفاة البطريرك اغناطيوس بطرس شهبادين سنة ١٧٠٢ من راعٍ يدبّر شؤونها مدة ثمانين عاماً. وكان الحبر الأعظم قد أقام خلفاً للبطريرك نائباً بطريركياً، وكان النواب البطريركيون يقيمون بلبنان، وينتقلون

١ - وثيق وديك، مرجع سبق، ص ٢٨٩.

إلى حلب ودمشق من وقت لآخر لمدد قصيرة، يتفقدون في خلالها شؤون كنيستهم، ثم يعودون إلى مقر إقامتهم. ودامت الأمور على هذه الحال حتى سنة ١٧٨٣، حين انتخب السريان الكاثوليك لهم بطريركاً حمل لقب "بطريرك أنطاكية"، وهو للبطريرك ميخائيل جروه. وقد اهتم بطاركة الروم الكاثوليك بشؤون السريان الكاثوليك اهتماماً كبيراً في تلك الحقبة، فالبطريرك كيرلس طاناس (ت ١٧٥٩) الملكي الكاثوليكي رسم للطائفة السريانية أربعة أساقفة، منهم نائبان بطريركيان هما: المطران غريغوريوس نعمة القديسي سنة ١٧٣١، وخلفه غريغوريوس جبرائيل فيزون سنة ١٧٤٠، وقد ألقما في دير مار إفرام الغرم في الشبانية من أعمال المتن في لبنان^١.

لم يكن حظّ البطريرك السرياني الكاثوليكي الثالث (١٧٨٣ - ١٨٠١) بأفضل من حظّ سلفيه. هذا البطريرك هو ميخائيل الثالث جروه الذي اضطرّ هو الآخر إلى اللجوء إلى لبنان.

ففي أواخر القرن الثامن عشر نشطت فكرة الاتحاد مع روما بين السريان المونوفيزيين، فاعتنق للعديد منهم الكاثوليكية في مدن حلب وماردين والموصل، وبينهم عدة أساقفة. وفي تلك الحقبة، عقد البطريرك السرياني المونوفيزي جرجس الرابع مجعاً سنة ١٧٨٢ حضره أساقفة الكنيسة السريانية المونوفيزية، وكان بينهم المطران ميخائيل جروه رئيس أساقفة حلب. وكان ميخائيل ميّالاً إلى الكاثوليكية يؤيدها ويدافع عنها، فأخذ يزرع في قلوب الأساقفة الملتزمين في المجمع فكرة الاتحاد بالكنيسة الرومانية، وجعل يدعو الناس إليها بحماسة. ونجح لدى أبناء رعيته نجاحاً باهراً،

١ - بيم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٤٧.

فاعتق كل سريان حطب المذهب الكاثوليكي، أما في الموصل فلم يقبل الكلكة إلا كاهنان وبعض أفراد الشعب. ولما مرض البطريرك السرياني المونوفيزي جرجس الرابع سنة ١٧٨٢ وأشرف على الموت، علاه بعض الأساقفة والكهنة والوجهاء ورجوه أن يعين من يخلفه لنلا تنقسم الطائفة على نفسها بعد وفاته. فعين المطران ميخائيل جروه خلفاً له. فانطلق ميخائيل إلى ماردين حيث راح يبشر بالمذهب الكاثوليكي، فانضم إليه كهنة هذه المدينة وكثير من المؤمنين وخمسة من الأساقفة. وفي ماردين، انتخب ميخائيل جروه بطريركاً لمعوم الكنيسة السريانية، وجرى الاحتفال بتتصيبه في ٢٢ كانون الثاني (يناير) ١٧٨٢ في دير الزعفران. ولكن بعد ثلاثة عشر يوماً قام معارضو الكلكة من أساقفة الإكليروس السرياني المونوفيزي بانتخاب بطريرك آخر، هو للمطران متى أسقف الموصل، فسارع الأتراك إلى الاعتراف به بدعم من بطريرك الأرمن القريغوريين، وخلصوا جروه وألقوه في السجن ببغداد.^١

بعد خروجه من السجن، تسلل البطريرك غناطيوس ميخائيل جروه من بغداد ليلاً خفية متنكراً بثوب الأعراب في ٦ آذار (مارس) ١٧٨٤، ومضى بصحبة رفيقين حتى وصلوا إلى خارج المدينة. ومن هناك، استكروا خمسة جمال يقودهم ثلاثة إعرابيين لقاء مائة ليرة ذهبية، وقد صاحب البطريرك الشمسان يعقوب بوظو، وزكريا، ثم لحق بهم الشمسان توما إضافة إلى خادم البطريرك: دانيال. وسار القوم في القفر الخالي من الماء والقوت، والغني بالوحوش الضارية وسفلكي النماء. ولقد أمسا من الجوع

١ - يلوئي، مرجع سابق، ص ١٥٥ - ١٥٧؛ يقيم وديك، تزيخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٤٣ - ٣٤٤.

والعطش وركوب الجمال ليلاً نهاراً ما جعلهم يتحقّقون من موتهم المحتّم، خاصة بعد أن دبّت القروح في أجسادهم، وقد نازف البطريرك دماء كثيرة فبدا لصحبه أنّه لن ينجو إلّا بأعجوبة. ولكنهم تمكّنوا، على هذا المنوال، من الوصول إلى تدمر بعد خمسة عشر يوماً مختصرين مسافة يلزمها ستون يوماً من المسير. وفي تدمر تخلى الإعرابيّون المرافقون عن البطريرك وصحبه إذ وصلت إلى آذانهم أخبار ملاحقة والي الشام لهم. غير أنّ إعرابياً آخر من تدمر حنّ على القوم وأركب البطريرك جملة مخاطر أحياته ونقله إلى القريتين. ومن هناك ركبوا الحمير مصطحبين معهم أناساً مسلمين ليوصلوهم إلى قرب الشام، وقد رفض أهالي قرية للعدى المسلمون إيواءهم، ما اضطرّهم إلى التّخفيّ مدّة يومين في القفر، ومعهم الإعرابيّ الذي قبض ثمن خدماته ما طلب. وإذ أرسل البطريرك ساعياً إلى الكاهن السريانيّ وجماعته في الشام ليخبرهم سرّاً بوصوله، ارتعد الكاهن فأجبن، وردّ الساعي ومعه كتاب للبطريرك فيه أنّه ورعيته يخافون التّظاهر بكونهم من جماعة البطريرك. فلم يكن أمام القوم سوى التّسلّل، بكلّ ما في ذلك من صعوبات، إلى جبل كسروان في لبنان. فوصلوه يوم السبت العظيم ليلة أحد القيامة من سنة ١٧٨٤، ونزل جروه في دير خرب في بيت شباب هو دير ما أنطونيوس النبع. أمّا صحبه فقد تفرّق بين ماردين وحلب ومصر وسواها، ولم يبق معه سوى اثنتين.

بعد انقضاء الربيع على البطريرك السريانيّ الكاثوليكيّ لاجئاً إلى ذلك الدير الخرب، قصد بيت أحد الفلاحين في بيت شباب، وهو جريس أبي فياض، فاستأجره في ٧ آب (أغسطس) ١٧٨٤. في هذه الأثناء حضر إلى البطريرك المطران أيونيس نعمة الله الصّدي، وكان من أصدق المطارنة ولاءً له، وكان معه شماسه، فأصبحت القافلة تضمّ سنّة أشخاص ليس لديهم من وسائل العيش أنهارها. ثم سار البطريرك وصحبه إلى

كسروان حيث استأجروا بيتًا صغيرًا في ٩ كانون الأول (ديسمبر) ١٧٨٤ على أن يدفعوا إيجاره الزهيد شهريًا لمدة سنتين.

ذلك المكان، الذي استأجره البطريرك السرياني الكاثوليكي غناطيوس ميخائيل جروه الحلبي نهاية سنة ١٧٨٤، كان قد بناه الخوري مارون الطرابلسي الماروني ديرًا صغيرًا على اسم سيّدة النجاة على شرفة درعون، عُرف بدير الشرفة. والخوري مارون هذا، هو حفيد الخوري يوسف صالح اللويهي الذي سيم مطرانًا عام ١٧٢٨ على البترون بوضع يد البطريرك يعقوب عواد (١٧٠٥ - ١٧٢٣) وسمّاه إسطفانوس اللويهي، وهو الذي أصبح في ما بعد بطريركًا على الطائفة المارونية، وهو من أبرز بطاركتها، وهناك اليوم دعوى طلب تطويبه.

كانت الأرض التي بنى عليها الخوري مارون طرابلسي دير الشرفة ملكًا للشيخ نوفل الخازن، وقد قرّر المشايخ الخوازنة في تمّوز (يوليو) ١٧٥٤ أن يبيعوها من القسّ مارون بثن زهيد، شرط أن يبنى عليها مدرسة يُعلّم فيها الفتیان مبادئ السريانية والعربية والأصول الدينية، وهذا ما يدلّ عليه صكّ البيع المحفوظ في دير الشرفة.

ما لبث البطريرك جروه أن اشترى هذا الدير بمبلغ ٢٥٠٠ قرش، ألفًا منه تبرّع به الشيخ غندور المسعد^١. وابتداءً من صيف ١٧٨٦ راح البطريرك يشيّد بعض الغرف لسكناء وحاشيته والتلامذة الذين أزمع أن يستحضرهم من أطراف البلاد. وفي سنة

١ - الشيخ غندور المسعد (١٧٥٧ - ١٧٩٠): من أعوان ابنن، وكذ في رشميًا قضاء عليه، خلف والده سعد الخوري كمدير للأمير يوسف شاهلي، عُيّن قسماً في بيروت ١٧٨٧، لحق بالأمير يوسف إلى عكا حيث كان معقلاً ليقتنيه بأعمال بناء على طلب الجزر الذي أخذ منه المال ولم يبقه غداً بعد قتل الأمير يوسف.

١٧٨٧ أطلق على الدير عنوان: دير الكرسي. وكتب مراراً في دفتر حساباته يقول: بيان ما نصرفه على دير الكرسي. وجعل يوقع منشأه وعرائضه الرسمية بعبارة: صدر عن كرسينا الأطلقي في دير سيّدة النجاة. وفي ٢٣ أيار (مايو) ١٧٨٧ منح البابا بيوس السادس البطريرك ماثيل جروه للبراءة الرسولية.

استقرّ البطريرك المرياني الكاثوليكي في كرسيه الجديد على شرفة درعون من كمروان لبنان، وراح يرسل الأبرشيّة ويطلب شبّاناً ممتازين بالقوى والذكاء، ميّالين إلى الروح للكهنوتيّة، وقد لبّى الدعوة فريق من هؤلاء حضر إلى دير الشرفة، وراح أعضاؤه يقتبسون للفضيلة والعلم حتّى ارتقوا إلى رتبة الكهنوت. وفي عام ١٧٨٩ بدأ البطريرك يبعث الشبّان إلى روما ليكملوا علومهم. وهكذا دبت الحياة في الكنيسة المريانيّة للكاتوليكيّة على يد هذا البطريرك القدير، الذي جاهد جهاد الأبطال في سبيل رسالته. وفي وقتٍ لجوئه إلى هذه المنطقة من الشرق نموذج معبّر جدّاً من تلك الوقائع المماثلة التي جعلت لبنان وجبله ملجأً للقلبيّات المضطهدة. ومثل كثير من الأديار، العائدة لمختلف الكنائس المسيحيّة، انطلق دير الشرفة في رسالته الإكليريكيّة، وكان من أوائل أساتذة مدرسته المطران يونيوس نعمة الله الصديّ، رفيق البطريرك، والمطران أنثاسيوس موسى صباغ الروميّ الملكيّ.

ويحفظ رؤساء هذه الكنيسة الجميل للدولة الإسبانيّة لأنّها في أخرج الظروف ساعدت المؤتمن، بدءاً من ملكها وملكته، وصولاً إلى وزرائها وولاتها وسيّداتها. وفي أرشيف دير الشرفة من الوثائق والصكوك ما يفيد عن العون الكبير الذي قدّمه الإسبان لهذا الدير ومعهد، وأخصّ هؤلاء الدوقة دي هيرموزا التي أسعت البطريرك بمبالغ طائلة لتعزيز الدير ومعهد. ويُعدّ دير

الشرفة اليوم من أكبر أديار لبنان حيث لا يزال يشهد حقيقة كون هذا الجبل موئلاً للمضطهدين^١.

ويذكر مؤرخو الكنيسة السريانية الكاثوليكية أن دير الشرفة راح يزخر بالراهبان والتلاميذ ينتفون فيه بالعلوم والفضائل الكهنوتية وينطلقون إلى الرسالة في جميع بلدات وقرى سورية وما بين النهرين وتركيا. وقد حافظ السريان الكاثوليك على كرميهم البطريركي في ماردين بالرغم من أن بعضاً منهم جلس في حلب والموصل أو في دير الشرفة. ونلاحظ أن للسريان المونوفيزيين كنيسة حديثة نسبياً في ماردين^٢ على اسم مار بطرس أنشئت سنة ١٨٨٥ وجُددت سنة ١٩١٥، ولهم كنيسة في حي الشمسية بماردين على اسم مريم الطاهرة أنشئت سنة ١٨٨٧. أما السريان الكاثوليك فكانوا قد تفرّكوا بكنيسة القديسة شمعوني ثم قضوا مدة في كنيسة الأربعين. فحدث من جراء ذلك شغب وفتن، فرأى بطاركتهم أن يشيّدوا لجماعتهم كنائس حديثة منعاً للمشاحنات، فأنشأ البطريرك أنطون سمحيري في ماردين كنيسة على اسم العذراء سنة ١٨٦٠، كما بنى البطريرك جرجس شلحت ديراً

١ - مفرّج طوني، الموسوعة اللبنانية المصورة، الجزء الثالث مكتبة البستان (بيروت، ١٩٧١) ص ١٠٢ - ١٠٥، تحقيق مصالحو: الدويهي البطريرك إسطفوقس، بطرقة الطائفة المارونية، المطبعة الكاثوليكية (بيروت، ١٩٠٢)، الحوّني الخوراسقف منصور، المقابلة الكسروفية (لا.ت)، داغر الخوراسقف يوسف، بطرقة الموارنة، المطبعة الكاثوليكية (بيروت، ١٩٨٥)، أزمة الخوري إسحق السرياني، تاريخ سيّدة فنجاء أي دير الشرفة ١٧٨٦ - ١٩٤٦، مطبعة الآباء اللبنانيين (حزنيه - لبنان ١٩٤٦).

٢ - جنكز الأب إسحق أزمة في كتابه "القساوي في نيكات القساري" ص ٢٤، أن عدد السريان عموماً في ماردين كان يبلغ عشرة آلاف نسمة أغلبهم من جماعة السريان القديم (المونوفيزيين) ولجأ اتحاد السريان الكاثوليك مع الأرمن بمساعدة الذين صوّب أعداء القسارية نحرهم لضرب والحدود وتكاثروا لئلا تتفكك وبوجهلهم، وزد أن القفر ضرب لئلا يلبه على مطلمهم ولقتهم الجوع والرواء فسقطاً صلواتهم.

فخماً على اسم مار افرام سنة ١٨٨٤، وأُقيموا كنيسة على اسم مار آسيا في شرقي البلاد^١.

على الصعيد البطريركي، ثبت الحبر الأعظم في سنة ١٨٣٨ انتخاب البطريرك بطرس جروه^٢، فكانت بطريركيته الطويلة مزيج افراح وأحزان متواصلة. وفي سنة ١٨٣٠ نقل هذا البطريرك مقر الكرسي من دير الشرفة إلى حلب، وأقام بها. وفي سنة ١٨٤٥ تحررت الكنيسة السريانية للكاتوليكية من تبعة البطريرك المونوفيزي تماماً، فاهتم البطريرك بطرس جروه بجمع شمل أبنائه وتنظيم كنيسته وإعادة الحياة إليها. وكان جميع سريان حلب قد اعتنقوا المذهب للكاتوليكي، وانضموا إلى كنيسته، فكانت الكاتدرائية السريانية الجميلة تحت تصرفه، وجند افتتاح دير الشرفة، واشترى في حلب خمسة أبنية. ونقل إلى هذه المدينة كل ما كان في دير الشرفة من أوان مقدسة وملابس كهنوتية ومخطوطات ثمينة. إلا أن الأتراك قد انقضوا عليها سنة ١٨٥٠ وأحرقوها، وضربوا البطريرك ضرباً فاحشاً، فمات بعد هذه الأحداث الأليمة بمدة وجيزة سنة ١٨٥١، وقد امتلأت نفسه كآبة ومرارة.

وكان البطريرك بطرس جروه عالماً كبيراً، وخطيباً مفوهاً، وكتّاباً بارعاً، وقد طبع عدة مقالات دينية نقل بعضها عن الإيطالية. وأدخل في الطقس

١ - لرمة، القسري في نيكات القسري، ص ٣٢ - ٣٣.

٢ - سلسل الأب يسحق أرمة في كتابه "القسري في نيكات القسري" ص ٣٣، البطركة السريان للكاتوليك على الشكل التالي: خلف السيد اندريوس أنجيلان السيد غنطليوس بطرس شهبانين (ت ١٧٠١) ثم توج السيد غنطليوس ميخائيل جروه (ت ١٨٠٠) بطريركاً قسرياً في دير الزعفران على عتبة السريان، وخلفه السيد غنطليوس ميخائيل شاه (ت ١٨١٧)، فالسيد غنطليوس سمعان زوره (ت ١٨٣٨)، فالسيد غنطليوس بطرس جروه (ت ١٨٥١)، فالسيد غنطليوس أنطون سمعري (ت ١٨٦٤)، فالسيد غنطليوس فياض عركوس (ت ١٨٧٤)، فالبطريرك غنطليوس جرجس شلحت (ت ١٨٩١)، فالبطريرك غنطليوس بهنام بني (ت ١٨٩٧)، فالبطريرك غنطليوس افرام رحمتي عام ١٨٩٨ الذي قُام السيد ثرويلس جبرائيل تويني نائباً عاماً للعلقة على ماردين وتوليمها.

الكنسيّ عادة للتقديس بمواجهة الشعب يوم خميس الأسرار، واستبدل الحساب
الغريغوري بالحساب اليولي في ٢ حزيران (يونيو) ١٨٣٦^١.

بعد وفاة البطريرك بطرس جروه بثلاث سنوات، خلفه على الكرسيّ السريانيّ
الكاثوليكيّ الأنطاكيّ البطريرك أنطون سمحيري (١٨٥٤ - ١٨٦٤). كان هذا
البطريرك أسقفًا سريانيًا مونوفيزيًا، ثمّ مفرقًا شديد التمسك بمعتقدات كنيسة
وتعاليمها. إلى أن عثر يومًا في مكتبة دير الزعفران المونوفيزيّة على نصوص
شهادات الإيمان التي كتبها بعض البطاركة السابقين، قرأها بإمعان نظر، فإذا هي
تؤكد بصراحة على صحّة المذهب الكاثوليكيّ، ما جعله ينطلق إلى ديار بكر،
ليعرض على البطريرك جرجس الخامس السريانيّ المونوفيزيّ أن ينضمّ هو
وأبناء كنيسته جميعًا إلى الكنيسة الرومانيّة. فاعترف البطريرك بصحّة التعليم
الكاثوليكيّ، ولكنّه رفض الاتحاد بالكنيسة الرومانيّة إلى أن انتهت الفرص المؤتية.
وغلار المطران أنطون مدينة ديار بكر منتقلًا إلى ماردين، حيث راح يفتّر الناس
بالمعتقد الكاثوليكيّ. وفي ١٧ نيسان (إبريل) ١٨٢٧ صرّح في ماردين بإيمانه
الكاثوليكيّ أمام مطران طائفة الأرمن الكاثوليك يواكيم طازبازيان، واتّحد بالكنيسة
الرومانيّة اتّحادًا رسميًا^٢.

لاقي المطران أنطون سمحيري عذابًا شديدًا في عهد البطريركيّين المونوفيزيّين
جرجس الخامس سيّار وإيليا الثاني عنكز. ولما أطلّ عام ١٨٤٧ عاد السلام إلى
الطائفة السريانيّة الكاثوليكيّة، فحضر بشيء من الهدوء والسكينة. ولما توفّي البطريرك

١ - وهم ودعك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٤٤.

٢ - وهم ودعك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٤٤ - ٣٤٥.

بطرس جروه سنة ١٨٥١، توجهت الأبصار إلى المطران أنطون. فعقد الأساقفة السريان الكاثوليك في دير الشرفة مجمعا، وانتخبوه بطريركا في ٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٨٥٣. وإثر انتخابه، نقل البطريرك الجديد مقر بطريركيته من حلب إلى ماردين، حيث بنى كاتدرائية. ثم سافر إلى أوروبا ليجمع التبرعات ويرمم الخراب الذي حدث سنة ١٨٥٠. وقابل في أثناء رحلته بعض ملوكها، وأضحى عربا للأمير لويس بن نابوليون الثالث. وقد جمع خلال رحلته إلى أوروبا أموالا طائلة، وأتى لكنيسته بملايين ثمانية قبل أن يوافيه الأجل في ١٦ حزيران (يونيو) ١٨٦٤، بعد أن قضى حياة مليئة بالجهاد في سبيل المعتقد المسيحي^١.

خلف البطريرك أنطون سمحيري على الكرسي السرياني الأنطاكي الكاثوليكي البطريرك فيليس عرقوس (١٨٦٤ - ١٨٧٤)، الذي دافع عن امتيازات الكنيسة الشرقية في المجمع الفاتيكاني الأول (١٨٦٩ - ١٨٧٠) وانضم إلى الأقلية لتحديد عصمة البابا. وانتخب بعده البطريرك الشهير جرجس شلحت (١٨٧٤ - ١٨٩٢)، وهو من مواليد حلب، وكان أسقفها ١٨٦٤ - ١٨٧٤ قبل ارتقاه للسدة البطريركية، وقد ترك في حلب أثرا كبيرا من أعماله. وفي عهده انضم إلى كنيسته ثلاثة أساقفة وثمانية آلاف نسمة. وأسس سنة ١٨٨٤ بقرب ماردين جمعية رهبانية غايتها التبشير في القرى المجاورة. وقد قام أفرادها بأعمال جليلة، لكن الجمعية اضمحلت إثر النكبة التي حلت بالمسيحيين في تلك المنطقة إبان الحرب العالمية الأولى (١٩١٥). واهتم شلحت بتنظيم شؤون كنيسته اهتماما ملحوظا، فترأس سنة ١٨٨٨ مجمع الشرفة الذي كان له الفضل الأعظم

١ - وثم ودك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٤٤ - ٣٤٥.

في ترتيب الأمور الكنسية. ولا تزال الكنيسة السريانية حتى اليوم تتبع ترتيبات ذلك المجمع. وبنى البطريرك شلحت معبد دير الشرفة، إلى أن توفي الله هذا البطريرك الجليل في ٨ كانون الأول (ديسمبر) ١٨٩٢. وقد اشتهر في عهده المطران قليمس دلوود أسقف دمشق (١٨٧٩ - ١٨٩٠) الذي عهد إليه البطريرك شلحت ضبط كتب الصلوات القانونية في ستة مجلدات، وقد اعتُبر هذا الأسقف من كبار علماء عصره، اشترك في اللجنة التحضيرية للمجمع الفاتيكاني الأول يوم كان كاهناً، ويرع في كل فن وكان جوابه دائماً حاضراً على أي مسألة، وقد قيل عنه "إنه سند العلوم الشرقية واللغات السامية والفنون الطقسية كافة".

بعد البطريرك شلحت نصّب بهنام بنّي بطريركاً على الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية في ١٢ تشرين الأول (أكتوبر) ١٨٩٣. وكان من قبل مطراناً على الموصل منذ ١٨٦٢، حضر أسقفًا للمجمع الفاتيكاني الأول، وألقى في جلساته عدة خطابات أظهر فيها ميله إلى تحديد عصمة البابا، ولما أصبح بطريركاً لبى دعوة البابا لاون الثالث عشر، فسافر إلى روما سنة ١٨٩٤ وانضمّ إلى سائر بطاركة الكنائس الشرقية الكاثوليكية، واشترك وإياهم في المحادثات الدينية التي أجروها مع الحبر الأعظم في ما يتعلق بأمور الكنائس الشرقية والامتيازات البطريركية.

توفي البطريرك بهنام سنة ١٨٩٧. ووصف بأنه كان رجلاً كريماً عالماً صاحب ثقافة واسعة ونكاه حاد، ومعارف غزيرة، اهتم في حياته بتربية الإكليروس، فمهد إلى الرهبان الانتقاليين LES ASSOMPTIONNISTES إدارة مدرسة دير الشرفة الإكليركية،

فخدمت هذه المدرسة الكنيسة السريانية الكاثوليكية خدمات جلّى، وقامت لها كهنة مثاليّين في الخير والانشاط والتضحية^١.

خلف البطريرك بهنام البطريرك غناطيوس افرام الثاني رحماني (١٨٩٨ - ١٩٢٩) الذي كان أولاً نائباً بطريركياً في القسطنطينية، ثم رئيس أساقفة بغداد، ف رئيس أساقفة حلب ١٨٩٣، وانتُخب بطريركاً للكنيسة السريان الكاثوليك في ٩ تشرين الأول (أكتوبر) ١٨٩٨. وكان البطريرك رحماني صاحب فضيلة سامية وعلم زاهر، فجلب بغيرته الرسولية كثيراً من السريان الأرثوذكس إلى المذهب الكاثوليكي، ونشر عدة مؤلفات دينية وتاريخية، لها قيمة علمية رفيعة. واهتمّ هو الآخر بتربية المرشحين إلى الحياة الكهنوتية، فبعد سنة ١٩٠٢ إلى الراهبان البنديكتيين تأسيس مدرسة إكليريكية للسريان الكاثوليك على جبل الزيتون في القدس. وأسّس جمعيتين رهبانيتين نسائيتين، الأولى في حريصا بلبنان والثانية في ماردين. فاستشهدت راهبات ماردين سنة ١٩١٤ إبان الحرب العالمية الأولى، وانضمت راهبات حريصا إلى راهبات الوردية التابعات للبطريركية اللاتينية في القدس. وقد جعل البطريرك غناطيوس مركزه في بيروت بتفويض من الحبر الأعظم، وتوفي سنة ١٩٢٩^٢. وحلّ البطريرك غناطيوس افرام الثاني رحماني نقل الكرسيّ البطريركيّ من ماردين نهائياً إلى لبنان، إلا أنّ البطريرك الكاردينال جبرائيل تبّوني هو الذي سيركّز أخيراً الكرسيّ البطريركيّ في بيروت منذ سنة ١٩٣٠^٣.

١ - لمرجع سابق.

٢ - لمرجع سابق.

٣ - الجليل المطران ميخائيل، كنيسة السريان الكاثوليك، مرجع سابق، ص ١٣٤ - ١٣٥.

فقد خلف البطريرك غناطيوس افرايم الثاني رحماني بعد وفاته البطريرك جبرائيل تَبُوني المولود في الموصل سنة ١٨٧٩، دخل، وهو في الثالثة عشرة من عمره، مدرسة الآباء الدومنيكان في المدينة نفسها. وتلقّن فيها العلوم الكهنوتية، وسيم كاهنًا سنة ١٩٠٢، رُقي إلى الدرجة الأسقفية سنة ١٩١٣، فتولّى شؤون النيابة البطريركية في ماردين. وفي أثناء الحرب العالمية الأولى، تجلّت محبته لرعيته بأروع مظاهرها، فدافع عنها دفاع الأبطال. وفي سنة ١٩١٩ عُيّن نائبًا بطريركيًا على أبرشية حلب، ثم أسقفًا لها. وفي ٢٤ حزيران (يونيو) ١٩٢٩ عُدَّ أسقفًا للكنيسة المريانية الكاثوليكية مجمعًا في دير الشرفة، وانتخبوه بطريركًا. رَقاه الحبر الأعظم البابا بيوس الحادي عشر إلى رتبة كردينال الكنيسة الرومانية سنة ١٩٣٥. وقد اشترك البطريرك تَبُوني في أعمال المجمع الفاتيكاني الثاني. توفّي في بيروت في ٢٩ كانون الثاني (يناير) ١٩٦٨. فانتُخب خلفًا له مطران حلب مار ديونوسيوس أنطون حاويك، وهو من مواليد حلب عام ١٩١٠، أصبح أسقفًا على حلب في ١٥ آب (أغسطس) ١٩٥٩، وبطريركًا في ١٠ آذار (مارس) ١٩٦٨. وقد جدد دير الشرفة، وأحيا الرهبانية الإفرامية النسائية. وله عدّة مؤلّفات تاريخية^١.

انتشرت الكنيسة المريانية الكاثوليكية انتشارًا سريعًا وتقدّمت في العلوم والفكر والروح ونظّمت أحوالها وعقدت مجامع عدّة أشهرها مجمع للشرفة عام ١٨٨٨ الذي نظّم الشرع الخاص بها. ولهذه الكنيسة اليوم أبرشيات ونيايات بطريركية في لبنان وسورية والعراق ومصر وفلسطين وتركيا، ولها إرساليات ورعايا في باريس والسويد ونيوجيرسي ومونتريال وفنزويلا والبرازيل وسيندي وديترويت وجلكسون فيل —

١ - يتم ذلك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٢٤٧.

فلوريدا ولوس أنجلوس. ولها نشاطات ومؤسسات عديدة منها: إكليريكيّتا دير الشرفة والراهبات الإفراميات في درعون، وميّم بيت الفتاة، وجمعيات خيرية، ومجالس استثمارية ورعوية، وأندية رياضية، ومستوصفات مجانية، ومركز للبحوث والدراسات السريانية، ومكتبة مخطوطات ثمينة وأخرى للمطبوعات، وأربع مدارس، وخمسة أديرة^١.

السريان الكاثوليك

اليوم

وفي النهاية، نلاحظ أنّ تاريخ كنيسة السريان الكاثوليك قد مرّ في ثلاث مراحل: الأولى، كان فيها للبطريرك السرياني لقب "بطريرك حلب" وقد امتدّت من سنة ١٦٦٢ إلى سنة ١٧٠٢؛ الثانية، كان فيها للكرسيّ البطريركيّ شاغراً، وكان يسوس الطائفة النواب البطريركيّون، وقد امتدّت من سنة ١٧٠٢ إلى سنة ١٧٨٣؛ وفي الثالثة، أُعيدت البطريركية السريانية إلى الوجود في قلب البطريركية الأنطاكية، وقد اتّخذت لها مقراً في مدن مختلفة، كان آخرها لبنان.

بينما ذكرت مراجع أنّ عدد السريان الكاثوليك اليوم في العالم يناهز نصف مليون نسمة، ذكرت دراسات أخرى أنّ عدد المقيمين منهم في البلدان العربية، يبلغ اليوم نحو ٥٥ ألف نسمة، أكثرهم في سورية ولبنان^٢. وأكّد

١ - المرجع السابق، ص ١٣٥.

٢ - إبراهيم د. سعد الدين، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت، ١٩٨٨)؛ سمّك محند، الاكثاليّات بين الحرية والإسلام، دار العلم للملايين (بيروت، ١٩٩٠) ص ٢٤.

باحثون^١ على أن الكنيسة السريانية الكاثوليكية تضمّ حوالي ١٠٠ ألف نسمة، يسكنون في العراق وسورية ولبنان ومصر، وما يقارب ١٥ ألف نسمة في المهجر. ويتوزّع القاطنون منهم في الشرق على: الأبرشية البطريركية، وأبرشيات الموصل و حلب ودمشق وبغداد وحمص وحماه والجزيرة والفرات؛ وثلاث نيابات بطريركية في القدس ولبنان ومصر^٢. أمّا في بلدان الاغتراب فيموس أبناء هذه الكنيسة كهنة في اثنتي عشرة إرمالية بدأ تأسيسها رسميًا منذ عام ١٩٧٦، وهي مرشحة للزيادة كلما تمّ اللقيمين على مقرّرات الكنيسة اكتشاف مواقع أبنائها المشتتين. وقد انقضى أثناء الحرب العالمية الأولى معظم نصارى نواحي ماردين وأورفا وديار بكر، فقُتل أبنؤها وأساقفتها وكهناتها. وللسريان الكاثوليك رهبانية نسائية تُعرف راهباتها بالإفراميات؛ وللكنيسة السريانية الكاثوليكية أكثر من ٥٠ مدرسة، فيها حوالي ٩ آلاف طالب وطالبة^٣.

١ - باتيم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٤٨.

٢ - باتيم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٤٨؛ حكمت مرجع أخرى أبرشيات الكنيسة السريانية الكاثوليكية بشامي أبرشيات (بيروت، دمشق، حمص وحماة والنبك، حلب، نصيبين والحسكة، الموصل، بغداد، والناصرة) وثلاث نيابات بطريركية (البصرة - العراق، القدس، لسلنبول).

٣ - باتيم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٤٨.

الكَنِيسَتَانِ الْأَشُورِيَّةُ وَالْكَلْدَايَّةُ

الكَنِيسَتَانِ الْأَشُورِيَّةُ وَالْكَلْدَايَّةُ؛ إِنْشَارُ الْكَيْسَةِ السَّرِّيَّةِ الشَّرْقِيَّةِ؛

إِسْعَاقُ فِكْرِي؛ الْأَدْيَارُ وَالرَّهْبَانِيَّاتُ؛

فِي ظِلِّ بَدَايَةِ الْإِسْلَامِ؛ الْإِتِكَامَاتُ الْخَطِيرَةُ؛

إِمْتِنَاعُ الْكَيْسَةِ السَّرِّيَّةِ الشَّرْقِيَّةِ فِي بِلَادِ أَشُورٍ؛ مِنْ مَآثِرِ التُّرْكِ؛ أَشُورِيُونُ وَكَلْدَانُ؛

كَيْسَةُ الْكَلْدَانِ فِي الْيَهُودِ الْأَخِيرَةِ؛ كَيْسَةُ الشَّرْقِ الْأَشُورِيَّةِ فِي الْيَهُودِ الْأَخِيرَةِ.

الكنيسة الآشورية والكلدانية

أسس الفرع الشرقي للكنيسة السريانية، أو الكنيسة المشرقية كما يدعوها أتباعها تفلخراً، عند منصرم القرن الثاني للميلاد. ولكن هذه الكنيسة تعتبر أنها، بتعاليمها وطقوسها وتقاليدها، تعود إلى عهد أقدم بكثير، أي إلى عهد الملك أوجر ملك إيسا أو الرها، الذي كان معاصراً للسيد المسيح. وتقول الرواية إن هذا الملك، أوجر الأسود، بعث برسالة إلى السيد المسيح يدعو فيه إلى زيارة إيسا، ليشفيه من داء النقرس الذي كان مصاباً به. غير أن السيد المسيح وعده بأنه سيرسل إليه رسولاً بعد صعوده إلى السماء. وفي رسالة السيد المسيح له يقول "إنك ستشفى لأنك آمنت بي ولم ترني".^١

ويعتبر أكثر مؤرخي الكنيسة أن الرسول الذي انطلق إلى الرها ليشفي ملكها أوجر الخامس المعروف أيضاً باسم "كاما الأسود" هو تدلوس المعروف أيضاً باسم أداي. وأنه هو الذي بشر بالمسيحية في الرها، وواصل الرسالة تلميذه "أجي" الذي استشهد

١ - حنّي، لبنان في التاريخ، ص ٣٠٨، عن: الأطلكي يحيى بن سعيد، في أين البطريق، ١٦٢: ٢ - ٣٦٤.

في الرها. ومن تلاميذ أذاي أيضًا "ماري" للذي مدّ تبشيره إلى المدائن، وقد ورد ذكر لأعماله في سير الشهداء القديسين^١، وفي "مجلد" ماري بن سليمان دلائل تشير إلى مجيئه إلى المدائن في نحو نهاية القرن الأول^٢، واستطاع أن ينال حظوة لدى أمير طيسفون الذي وهب له فيها قطعة أرض في منطقة كوشي (الأكواخ) في ضاحية المدينة فأسّس فيها الكنيسة الأولى. ومن هناك ذهب إلى مناطق أخرى للتبشير، ثم حطّ رحاله في "دور قني" حيث توفّي وتُفن.

هذه الكنيسة، تُعتبر للفرع الشرقي للكنيسة الميريانية، وهي التي جمعت بين لاهوت المسيح وناسوته، واستنكرت تأليه السيدة العذراء، والتي نُسبت في وقت متأخر عن تاريخ نشوئها إلى الراهب نسطوريس^٣ (حوالي ٣٨٠ - ٤٥١) بطريرك القسطنطينية (٤٢٨ - ٤٣١) فعُرفت بالنمسطورية، أو كنيسة الشرق أو المشرق.

وبما أنّ هذا المعتقد يخالف المعتقد الأرثوذكسي، أي المعتقد القديم الذي تقول به الكنيسة أصلاً، وفحواه أنّه بالرغم من أنّه في المسيح طبيعتين، لاهوتية وناسوتية، فإنّ هاتين الطبيعتين اتحدتا في شخص واحد، فقد نبذ مجمع أفسس سنة ٤٣١ تعاليم

١ - أبونا الأب هيبير أستاذ التاريخ الكنسي، الكنيسة الكلدانية السريانية الشرقية للكتوليكّة، في كتاب: دليل إلى قراة تاريخ الكنيسة، دار المشرق (بيروت، ١٩٩٧) ٢: ٢٠٦، عن: بيجان، سير الشهداء والقديسين (باريس، ١٨٩٠) ١: ٤٥ - ٩٤، وكتب: سير إبي، شهداء المشرق، ١: ١٤ - ٤٠.

٢ - بن سليمان ماري، لغبار بطريركة كرسي المشرق (المجلد)، تحقيق جيمس موني (روما، ١٨٩٩) ص ٣.

٣ - تختلف المراجع في أصول نسطوريس، إذ يجعله بعضها سكّياً وبعضها الآخر قبطياً، وتعتبر الكنيسة الشرقية نسطور نسطوريس من آباء الكنيسة اليونانية لا من الآباء السريان.

نسطوريس نبذاً قاطعاً ولعن نسطوريس الذي قضى بقية حياته منفياً في الواحات الخارجة غرب طيبة^١.

إِشْأَارُ الْكَنِيسَةِ السَّرْيَانِيَّةِ الشَّرْقِيَّةِ

رغم ذلك القطع والتحريم من قِبَل المجمع، فقد قدم إلى أفسس بعد قليل من صدور المقررات العديد من أنصار نسطوريس وغيرهم من الأساقفة الذين لا يحبّون إجراءات الأنبا كيرلس بطريرك الإسكندرية (٤١٢ - ٤٤٤)، وهو معلّم الكنيسة الذي ترأس مجمع أفسس وصحب إليه خمسين من الأساقفة المصريين المؤيدين له وكثيراً من الهدايا، وهو من آباء الكنيسة القديسين رغم ما صدر عنه من تصرفات تتمّ عن ضعف بشري بحسب بعض المؤرخين للكنسيين^٢. ويبدو أنّه بعد ذلك للتحريم مباشرة قد انضمّ أتباع وأشياع عديون إلى المعتد النسطوري في سورية، وما لبثت الكنيسة السريانية الشرقية أن حققت للمسيحية انتشاراً واسعاً في ديار الأتراك والمغول والتبت والصين واليابان والهند وسيلان وجنوب آسيا في أندونيسيا. فكانت، بحسب العديد من الباحثين، العامل الأقوى في الحضارة السورية التي طبعت الشرق الأدنى بطابعها، من مصر حتّى بلاد فارس. فإنّ جماعة من أبناء هذه الطائفة كان قد أقبل أعضاؤها بدءاً من القرن الرابع على درس كتب الفلسفة اليونانية، وعملوا على نقلها إلى لسانهم

١ - كُسي الأب جان، دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ط٢، دار المشرق (بيروت ٢٠٠٢) ص ١٢٦.

٢ - المرجع السابق.

السرياني، وعلى بثها في سورية والعراق. ثم أخذت هذه الكنيسة في الانتشار شرقاً من الرها حتى تسربت إلى فارس. وفي أواخر القرن الخامس عمّد أسقف العاصمة الساسانية - مدائن كسرى - إلى تنصيب نفسه بطريركاً على الكنيسة الشرقية. وكانت المسيحية قد عاشت قرنينها الأولين هناك تحت حكم الملوك الفرثيين، من الأشخانيين و شاقين، في جوٍّ من التسامح، دون أن تتعرّض للاضطهاد العنيف المنظم، وقد استغلت من ذلك لتوطيد كيائها وتنظيم شؤونها الدينية وإنشاء عدد من المراكز الكنسية في طول البلاد وعرضها. وقد فوجئ الساسانيون في بدء عهدهم سنة ٢٢٤ بانتشار المسيحية الواسع في البلاد التي سيطروا عليها.

عامل أردشير الأول، مؤسس السلالة الساسانية، المسيحيين بكثير من الرفق والتسامح، أما خلفه شابور الأول (٢٤١ - ٢٧٢) فقد انقلب تسامحه الأول إلى شيء من الحذر تجاه هذه الديانة الجديدة التي كانت تهدّد بتقويض كيان الديانة المزديّة، فأبدى شيئاً من الصرامة تجاه المسيحيين، متأثراً في ذلك بضغط رؤساء الدين المزدي. ولكنّه أسهم، من حيث لا يدري، في نشر المسيحية في بلاده. فإنّ المسيحيين الذين جلبهم من منطقة الروم إلى الشرق، وكان من بينهم ديميتريانس أسقف أنطاكية البيزنطي، والأميراطور فاليريانس نفسه، وأسكنهم في منطقة الأهواز، كان معظمهم من المسيحيين، ولم يتخلّوا عن ديانتهم في الغرب، بل عاشوها بحريّة ودعموا المسيحيين من أهل البلاد. وكانت جماعات مسيحية أخرى قد نزحت منذ القرن الثاني من المنطقة الغربية إلى الشرق، هرباً من وطأة الاضطهاد، منهم الأسقف "تريطي" الذي حلّ في منطقة "كرخ سلوخ" وهي كركوك الحالية. وبالإمكان القول إنّ المسيحية في القرن الثالث عاشت في ظلّ الملوك الساسانيين في جوٍّ من التسامح والتغاضي، وإن تعرّضت

أحياناً لبعض المضليقات الناجمة عن تَزَمَّت الكَهَان المزيَّين^١. وقد اختصر باحثون محدثون في شؤون الكنائس الشرقية أن الكنيسة النسطورية قد عاشت في ظل الملوك الفرس تارة في هدوء وسلام، وطوراً في اضطراب واضطهاد^٢.

وعلى العموم، كان للكنيسة السريانية الشرقية سجل من النشاط التبشيري منقطع النظير، والمدافن الأثرية وسواها من الآثار تشهد على وجود كنائس سريانية في أماكن عديدة من الشرق، منها حول الحيرة حيث كانت قبائل المناذرة العربية المتمركزة هناك قد انضمت إلى مذهب كنيسة الشرق، في حين انضمَّ للشمامسة الساكنون في منطقة بصرى الشام إلى المذهب المونوفيزي. أما الحيرة، عاصمة المناذرة، فقد أصبحت ملجأ وملأداً آمناً لرؤساء كنيسة الشرق إبان المحن والصعوبات، ومرقد جثمان العديد منهم بعد موتهم. ومن تلك المدافن الأثرية للريان الشرقيين في مرو^٣، وهراة^٤، وسمرقند^٥، وفي أماكن أخرى في آسية الصغرى، يعود تاريخها إلى أواسط القرن السادس. ويذكر مؤرخون محدثون للكنيسة السريانية الشرقية أن تلك الكنيسة كانت قد وسَّعت نطاق تبشيرها نحو الجنوب الغربي ووصلت إلى قلب الجزيرة العربية، وانتشرت في اليمن ونجران ومكة وغيرها من المراكز الهامة في الحجاز، وتجاوزتها إلى عدن وجزيرة سمسطرى وعمَّان. وقد استفاد

١ - ليولا، مرجع سابق، ص ٢٠٨.

٢ - يتيم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٢٥٧.

٣ - مرو: مدينة في تركمانستان التي كانت تؤلف إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي، تُعرف اليوم بـ "موي". فتحها العرب سنة ٦٥١.

٤ - هراة: مدينة في شمال غربي أفغانستان، بناؤها منسوب إلى الإسكندر.

٥ - سمرقند: مدينة في أوزبكستان التي كانت تؤلف إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي، خربتها جنزيرخان سنة ١٢٢٩ ثم استولى عليها تيمورلنك وجعلها عاصمته وأُعيدَ قهره.

المرسكون الشرقيون من القوافل التجارية المتجهة إلى تلك المناطق لينقلوا إليها أفكارهم الدينية. وقد استخدموا هذه الطريقة ذاتها في الذهاب إلى بلدان إيران الشرقية وإلى الهند حيث وجدوا بقايا من المسيحيين الذين استمرّوا على ديانتهم منذ عهد توما الرسول^١. وذكر باحثون أنه في حوالي أواسط القرن السادس، تسلّلت جنوباً إلى الهند إرساليات تابعة لهذه الحركة التي عُرفت اصطلاحاً بـ "الحركة البروتستانتية الشرقية"، حيث كانت المسيحية قد توثّقت قبل ذلك بقرنين، فنشأت على ساحل الهند الغربي كنائس سريانية، لا سيما في ملبار وسيلان. ولقد عُرف أتباع الطقس السرياني في الهند بـ "تصاري القديس توما" تبعاً لأخبار لا يعول عليها، جعلت من توما (الرسول) المعلم الأول للمسيحية في الهند^٢. ويحتر باحثون متعمقون في دراسة الكنيسة السريانية للشرقية أن بوسعهم القول إن حدود كنيسة المشرق كانت تمتدّ في النصف الأول من القرن السابع من سواحل البحر الأحمر حتّى بلدان الصين واليابان^٣.

وكان للكنيسة السريانية الشرقية نشاط بارز على الصعيد الفكري واللاهوتي والعلمية منذ بداياتها. وكانت مدرسة الرها التي أسّسها القديس افرام الملقان سنة ٣٦٣ إثر نزوحه من نصيبين عند استيلاء الفرس عليها، قد انحطّت بنتيجة الصراعات الفكرية بداخلها في خضمّ الانشقاقات، فزح عدد من كبار أساتذتها إلى المنطقة الشرقية، لا سيما "برصوما" والملفان "ترساي". وقد توصّل برصوما إلى أن يقام

١ - لونا، مرجع سابق، ص ٢١٦.

٢ - حقي، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، ٢: ١٢٥ - ١٣٦.

٣ - لونا، مرجع سابق، ص ٢١٦.

مطراً نصيبين وأُفلح مع نرساي في إعادة إنشاء مدرستها التي أصبحت من المراكز العلمية الكبرى في المشرق السرياني. إلا أن برصوما الطموح قلوب جثالة المشرق وتسبب في موت واحد منهم هو "بلويه"، كما أنه اضطلع دعاة المذهب المونوفيزي، لا سيما في منطقة نينوى، وقتل عدداً منهم بموازرة السلطة الفارسية الحاكمة. وانفردت كنيسة المشرق في معتقدها النسطوري، وسارت نحو الاستقلال عن الكنيسة الميريانية الغربية. وقد كرس مجمع "لباي" سنة ٤٩٧ انفصال كنيسة المشرق هذه بصورة رسمية ونهائية، وراحت أدرج الرياح جميع المحاولات التي بذلها الأمباطور زينون في سبيل التوفيق بين مختلف المذاهب، ولم يحظ "موسم الاتحاد - هينوتيكون" الذي أصدره بالقبول في كنيسة المشرق، كما أن الفوضى الفكرية أدت إلى إغلاق المدرسة سنة ٤٨٩.

إشعاع

فكري

وتوضيحاً للنشاط الفكري الذي مارسه الكنيسة السريانية الشرقية، يروي باحثون كنسيون محدثون أنه منذ القرن الثاني الميلادي، كان قد ظهر في كنيسة المشرق كتاب وأدباء وشعراء رنفوا اللغة السريانية بمفرداتها الأصلية، وغنّوا الفكرة الدينية، وطوّروا التعبير اللاهوتي.

ففي نهاية القرن الثاني، برز بريسبان (ت ٢٢٢) الذي يُعتبر أبا الشعراء السرياني، بالرغم من الطابع الغوصي الذي يبدو في كتابته. أما في القرن الرابع، فقد تبلورت الفكرة لدى الجليلي الشهيد مار شمعون برصباغي (ت ٢٤١) من خلال

أحاديثه وتراثيله الدينية. كما اشتهر يعقوب أفراهام الملقب بالحكيم الفارسي (ت ٣٤٦) بعروضه اللاهوتية المسماة "البيّنات" التي جاءت مشبعة باستشهادات من الكتاب المقدس، وفيها تناول معظم المواضيع الدينية. وكفى هذا القرن فخراً أنه أنجب الملفان العظيم القديس افرام السرياني (ت ٣٧٣) الذي يُعدّ من أكبر عمالقة اللاهوت والآداب السريانية، فكتب نثراً ونظماً، وكتابه أكثر من أن تُحصى، وإن لم يبقَ منها إلا القليل، وما زال اللاهوتيون يدهشون أمام سمو أفكاره وعمق أبحاثه التي تناولت مختلف ميادين العلوم، التفسيرية منها واللاهوتية والفلسفية والأدبية، واستطاع أن يغذي إيمان جيله والأجيال اللاحقة بما علّمه وأنتجه يراعه، وقد أشرف على إدارة مدرسة نصيبين منذ نشأتها نحو سنة ٣٢٥، وحينما استولى الفرس على هذه المدينة، تركها القديس افرام مع أساتذة مدرسته ومعظم طلابها، وتوجّهوا إلى الرها حيث استلّف الملفان نشاطه في "مدرسة الفرس" التي أنشأها في الرها وأدارها حتى وفاته سنة ٣٧٣.

وفي القرن الخامس فرض الملفان نرساي شخصيته، فبعد أن علّم مدة طويلة في مدرسة الرها، انتقل إلى نصيبين وأنشأ هناك مع زميله برصوما النصيبيني مدرسة أصبحت جامعة مرموقة في كنيسة الشرق، ولتجّ قلم نرساي العديد من البحوث والمقالات التي يشير ما بقي منها إلى علمه الغزير وتفكيره العميق وتعبيره العذب، وهو الذي استنبط البحر الإثنسي عشري في الشعر السرياني. ويُعتبر باباي الكبير، رئيس دير إيزلا، أكبر لاهوتي في نهاية القرن السادس ومطلع القرن السابع، وكتابه الشهير "في الاتحاد" خير دليل على رجاحة عقله وسعة آفاقه وعمق مفاهيمه اللاهوتية^١.

١ - لوزا، مرجع سابق، ص ٢١٤ - ٢١٥.

وكان من مدارس السريان المبكرة مدرسة "نير قتي" التي تُنسب إلى مار ماري الذي بشر المنطقة في نهاية القرن الأول. وهناك من ينسب إنشاء هذه المدرسة إلى مار عبدا في نهاية القرن الرابع. على أننا نعتقد أن مار عبدا قد جتدها. وكانت تُعتبر لزمن أكبر مدرسة أو كلية لاهوتية في منطقة بغداد. وتخرج فيها أعظم علماء المسيحيين، وكان أشراف بغداد يرسلون إليها أولادهم. وسوف تستمر هذه المدرسة في المعهد العباسي. وكان من أبرز مدارس السريان المشرقيين مدرسة نصيبين التي أسسها يعقوب أسقف نصيبين بعيد سنة ٣٢٥، وأدارها القديس افرام الملقب إلى سنة ٣٦٣. فأغلقت على أثر استيلاء الفرس على هذه المدينة. ثم استأنفت نشاطها في منتصف القرن الخامس، وواصلت مسيرتها خلال قرون طويلة. وكانت تحتل المرتبة الأولى في الشهرة والكفاءة بين مدارس كنيسة المشرق، وتدرس فيها جميع العلوم المعروفة آنذاك. وازدهرت خاصة في منتصف القرن السادس حتى قيل إن عدد طلابها أربى على الألف^١.

أما مدرسة لرها الشهيرة التي أسسها القديس افرام الملقب سنة ٣٦٣ للمسيحيين النازحين من نصيبين خاصة، لذا سُميت "مدرسة الفرس"، فقد استمرت نشاطها طوال قرن وربع القرن، وتخرج فيها علماء كبار، إلى أن أغلقت سنة ٤٨٩ إثر الخلافات التي تسربت إليها بسبب الجدالات العقائدية الدائرة آنذاك. وكان من أشهر أساتذتها الملقب نرساي. ومن مدارس السريان المشرقيين مدرسة جنديسابور التي وضع نواتها شابور الثاني (٣٠٩ - ٣٧٩) إذ دعا الطبيب اليوناني تيودوميُس إلى جنديسابور وعهد إليه في تدريس الطب وترجمة الكتب اليونانية، وأصبحت المدرسة مركزاً هاماً للعلوم

١ - لبرونا، مرجع سابق، ص ٢٢٢.

بعد أن التجأ إليها عدد من الأطباء والفلاسفة اليونان الذين اضطهدهم الروم واستقبلهم كسرى الأول أنو شروان (٥٣١ - ٥٧٩) وشاد لهم مستشفى ومدرسة للطب تهافت إليها الطلاب من البلاد كلها. وسوف تشتهر هذه المدرسة في عهد الخلفاء العبّاسيين الأوائل ويتعاقب على إدارتها آل يحيى بن موسى الذين سوف يزكون الدولة العبّاسية بخيرة أطبائها. وبالإضافة إلى هذه المدارس، كان كل دير يضم مدرسة يتردد إليها الطلاب من المنطقة القريبة من الدير أو من المناطق البعيدة^١.

ومن أعلام الفكر المسيحيّ الذين أُنجبهم كنيسة أنطاكية، ثيودوريس (نحو ٣٩٣ - ٤٦٦) أسقف قورش، الكاتب السريانيّ الذي وضع مقالات وتاريخاً للكنيسة، وقاوم المونوفيزية في المجمع الخلقيدونيّ، قبل أن يتهم بالنسطورية وتحرم مؤلفاته الكنيسة الخلقيدونية سنة ٥٥٣.

الأبصار

والرهبانيّات

ما إن انتشرت الحياة للرهبانية في الديار المصرية^٢، حتّى اقتبستها بلاد ما بين النهرين. ثمّ انتشرت الرهبانية في هذه البلاد فقوّضت أركان الوثنية وأُحييت معالم الديانة المسيحية^٣. فكان رجال ونساء يعيشون في البدء حياة رهبانية في وسط

١ - راجع: إسحق رافيل بليو، مدارس العراق قبل الإسلام (بغداد، ١٩٥٥).

٢ - راجع الجزء العاشر من هذه الموسوعة.

٣ - لرملة، القسري في تكبكات القسري، ص ٣٢ - ٣٣.

العالم وبين ذويهم، عاكفين على الزهد والصلاة ملتزمين بالمشورات الإنجيلية. وفي القرن الرابع، انتظمت هذه الحياة وتطوّرت إلى حياة جماعية في نطاق أديرة. وسرعان ما انتشرت هذه الأديرة في طول البلاد وعرضها، في سهولها وجبالها. وقام دير "إيزلا الكبير"، الذي أسسه مار إبراهيم الكشكري الكبير بالقرب من نصيبين في منتصف القرن السادس، بدور ملحوظ في تنظيم الحياة الرهبانية في كنيسة المشرق وتحديد صيغتها القانونية وأهدافها الحقيقية. وأصبح هذا الدير منطلقاً لإنشاء أديرة أخرى عديدة في البلاد منذ مطلع القرن السابع، خصّ منها بالذكر بعض مؤرخي الكنيسة السريانية الشرقية المحدثون دير "بيت علي" في منطقة "العقرة"^١ الذي أسسه يعقوب اللاشومي، وقد أصبح مركزاً هاماً للثقافة وزود كنيسة الشرق بالعديد من رؤسائها وأساقفتها ومرسليها وبخيرة علمائها وأدبائها؛ ودير "الريان هرمزد"^٢ بالقرب من "القوش"^٣ الذي استمرت فيه الحياة الرهبانية إلى عصرنا الحاضر. ويذكر المؤرخون أسماء أكثر من عشرين ديراً في منطقة الحيرة وحدها، في عهود ملوكها للخميين والمناذرة^٤. وكانت بغداد ذاتها، قبل تأسيسها عاصمة للعباسيين وبعده، زاخرة

١ - عقرة: بلدة في العراق، هي اليوم مركز قضاء عقرة في محافظة دهوك، فيها كرسي أسقفى للكلدان.

٢ - ذكر الأب إسحق أرملة في كتابه "قصارى في نكبات القصارى" ص ٣٤ - ٤٤ أن كنيسة هرمزد الشهيد في ماردين قديمة، بُنيت سنة ٤٣٠ وبقوت في حوزة القسوسة منذ عهد الانفصال حتى سنة ١٥٥٢.

٣ - القوش: بلدة في العراق، مركز قضاء القوش، محافظة نينوى.

٤ - للأقباط أو المقلّدة: من قبل العرب، أصلها من الهم، لُغتْ جُذْم وعُلمة، وحل بعضهم إلى شمالي جزيرة العرب وسورية وفلسطين والعراق، أسسوا الدولة الخنمية في الحيرة التي عاشت في حروب متواصلة مع الساسنة الذين اعتنقوا العقيدة المونوفيزية، اعتنق للخميين المسيحية السريانية الشرقية وتحالفوا مع البلاط الفارسي وعملوا على صيغة الحدود ثلاث دولتهم بعد وفاة الحسن الثالث ٦٠٢، تفكروا إلى الإسلام بعد فتح العربي، تتركوا في اليرموك وصفين وحملة يزيد بن معاوية على الحجاز، منهم فروع في لبنان وجبل الدروز على مذهب التوحيد الدرزي.

بهذه الأديرة التي انتشرت آثارها اليوم. أما الجبال فكانت الموضع المفضل للحياة الراهبية، فكثر فيها الأديرة والصوامع والمناسك^١. وكان كل دير يحتوي على مكتبة عامرة بالمخطوطات. ويعكف الرهبان على استنساخ مخطوطات كثيرة. إلا أن الاضطرابات والحروب التي دارت رحاها في البلاد على تعاقب الأزمان دمّرت الأديرة ومعظم مكتباتها. وقد وصل قسم من هذه المخطوطات إلى مكتبات أوروبا الشهيرة: لندن وباريس وبرلين والفاتيكان، وغيرها^٢.

١ - أبونا، مرجع سابق، ص ٢١٥ - ٢١٦، مراجع: المرجي توما، كتاب الرؤساء، ترجمة الأب البير أبونا (الموصل، ١٩٦٦)؛ البصري أيشو عذناح، الديورة في مملكتي الفرس والعرب (المعروف بكتاب الطقة خطأ) ترجمة لقس (البطريرك) بولس شيوخو (الموصل، ١٩٣٩)؛ الشابشتي، كتاب الديارات، تحقيق كوركيس عزال، ط٢ (بيгда، ١٩٦٦)؛ غنيمه يوسف رزق الله، الحيرة (بيгда، ١٩٣٦)؛ البصري زين فضل الله، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق لحمد زكي بلشا (القاهرة، ١٩٢٤)؛ ياقوت، معجم البلدان.

٢ - أبونا، مرجع سابق، ص ٢١٦.

في ظلّ بداية الإسلام

في بداية الفتح الإسلامي، كان النصارى، هم الآخرون، من الجماعات المسيحية التي، منذ مجمع أفسس سنة ٤٣١ الذي نيزت تعاليم نسطوريس بطريرك القسطنطينية، كانت تكن شعوراً بالعداء للقويّ إزاء البيزنطية. وكان الإطار القوميّ يسبّب بعض الصعوبات لحريّة الكنائس الشرقية التي انفصلت عن الأرثوذكسية^١، لذلك كانوا كما المونوفيزيون، قد استقبلوا العرب المنتصرين استقبال الأصدقاء. وقد أورد بحلّة معاصر ينتمي إلى الكنيسة الميريانية الشرقية حول هذه المسألة ما نصّه:

... بعد أن استقرّت الأمور للإسلام في الجزيرة العربية، سعى خلفاء محمّد في نشر ديانتهم الجديدة وفرض سيطرتهم على البلدان المجاورة أولاً، ثمّ على البلدان البعيدة. وكانت معركة اليرموك للشهيرة سنة ٦٣٦ التي فتحت أمام المسلمين أبواب الإمبراطورية البيزنطية، ثمّ جاءت معركة القلاصية سنة ٦٣٧ التي انتصر فيها العرب المسلمون على الفرس، وافتحت أمامهم أبواب الشرق. وقد رحّب المسيحيّون في البلاد الفارسية بالفاتحين الجدد، وذلك لأسباب عديدة، منها لأنهم كانوا يعانون من كلّ العهود الفارسية تقريباً من الظلم والتعسف، ثمّ لأن لغتهم الآرامية قريبة من اللغة العربية، فكلماتهما من دوحه آرامية واحدة. والسبب الثالث هو أنّ الإسلام ينادي بدين شبيه بالدين المسيحيّ إلى حدّ ما. وكان للإنسانية التي اتّسم بها الإسلام الأول تأثير عميق في نفوس الذين دخلوا تحت سلطة المسلمين من رعايا الروم والفرس. وكانت القبائل العربية المسيحية من المناداة والغسانة لشدّ الناس تحمّلاً للفاتحين وقضامناً معهم في فتوحاتهم الأولى. وكان المسلمون عندما

١ - كسبي الأب جان، دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ط٢، دار المشرق (بيروت، ٢٠٠٢) ص ٣٥٢.

يفتحون بذلك، يخبرون سكّانه بين اعتناق الإسلام والاحتفاظ بدينهم الخاص. فإذا أسلموا، كانوا هم وسائر المسلمين سواء، وإلاّ وجب عليهم دفع الجزية، فيصبحون "في نعمة" المسلمين يحمونهم ويدافعون عنهم. وإن لم يقبلوا كلا الأمرين، فيُحاربون ويُقتلون^١. أمّا كنيسة المشرق، فقد واصلت مسيرتها بأمان في بدء الإسلام، دون أن تتعرض لصعوبات كبيرة. وكانت في هذه الفترة تعاني من مشكلة داخلية سببها "سهدونا"^٢ بتعاليمه المخالفة للتعاليم التثويديّة السائدة في كنيسة المشرق. وحلّت المشكلة بإقصاء سهدونا عن كرسيه الأسقفيّ في "ماحوزا داريون" ونبذ تعاليمه. وحينما تولّى "إيشوعياب الثالث الحديلي" (٦٤٩ - ٦٥٩) الرئاسة على كنيسة المشرق، لاحظ بكثير من الأسى ما كان الإسلام يحدثه من التأثير في رعاياه المسيحيين، خاصة في البلدان الواقعة على السواحل الغربيّة من الخليج العربيّ، مثل البحرين وقطر وعمّان، وحاول البطريرك العظيم أن يحفظ المسيحيين ثابتين في إيمانهم، ولكن دون جدوى. وإذا لم يُفلح البطريرك مع المسيحيين الخليجين الذين اجتازت أعداد كبيرة منهم إلى الإسلام، طمعا في الحفاظ على ثرواتهم، فقد أُلحِق في المناطق الأخرى، لا سيّما في الجزء الشماليّ من ما بين النهرين. وقد اضطرّ البطريرك في نهاية حياته إلى اللجوء إلى دير "بيت عابي" هربا من اضطهاد حاكم المدائن. إلّا أنّ الخدمة الجليلة التي قُدمها هذا البطريرك لكنيسة المشرق، بالإضافة إلى إدارته الحكيمة وطول باعه في الأدب السريانيّة، كانت اهتمامه الكبير بالشؤون الطقسيّة وتنظيمها وإيلائها صينّة شبه نهائيّة ما زالت جارية في كنيسة المشرق في خطوطها العريضة^٣.

١ - ليونا، مرجع سابق، ص ٢١٧، وجاء هذا في المخطوطة: طالع ما قبل في هذا الشأن: تاريخ ميخائيل السرياني، طبعة شابر، ج٤، النص السريانيّ والترجمة الفرنسيّة لباريس، ١٨٩٩ - ١٩١٠ ط٧، ص ٤١٢ - ٤١٣ يوحنا بر فكتلي، في مذكاة، المصلاخ السريانيّة ١ (الموصل، ١٩٠٧) النصّ السريانيّ ص ١٤٦، والترجمة الفرنسيّة ص ١٧٥، وغيرهما.

٢ - سهدونا: من مشاهير كتبة القسطنطينية في القرن السابع، تحدّث في نصين، أرسله سريرويه ملك المجر مع إيشوعياب الجبليّ سفيرا إلى هرقل ٦٢٠، له تاليف دينيّة.

٣ - ليونا، مرجع سابق، ص ٢١٧ - ٢١٨.

في نهاية العهد الأموي كانت الكنيسة السريانية الشرقية لا تزال ناشطة في التبشير حتى وصلت إرسالياتها إلى الصين سنة ٦٣٥ وإلى التبت. وهكذا نشرت بذور ثقافتها من قبرص إلى منجوري وإلى جزر جافا وسومطرا. إلا أن الاضطهادات للقاسية التي تعرضت لها المسيحية في الصين قد أخضت جذوة الرسالة المسيحية هناك ولم تستعد حيويتها من جديد إلا في القرن الحادي عشر. وفي سنة ١٢٧٥ أسس في العاصمة بيجين مركز للرئاسة الأسقفية. لكن المسيحية لم يكتب لها تاريخ طويل في القسم الشرقي من آسيا، فقد قضى المغول عليها، كما قضوا على معالم الحضارة والتاريخ في كل بلد اجتاحوه، إلى أن وصلوا إلى بغداد منتصف القرن الثالث عشر ففضوا على أروع حضارة وأغزر تراث تركه العرب بعد اندماجهم بالفكر الفلسفي اليوناني عن طريق المترجمين والشراح السريان^١.

وقد ذكر مؤرخو المريان الغربيين أن أبرشيات الكنيسة النسطورية كانت تمتد من الصين حتى الهند وماداي وآشور وبابل والعراق وما بين النهرين وإلى سورية وفلسطين وقبرص ومصر وإلى أرمينيا والكرج وبلاد العرب. وأن عدد تلك الأبرشيات النسطورية قد بلغ في القرون الوسطى زهاء مائة أبرشية خاضعة كلها لجاثليق^٢ للمدائن وبغداد^٣.

١. الجليل المطران ميخائيل، كنيسة السريان الكاثوليك، مرجع سابق، ص ١٢٨ - ١٢٩.

٢. جاثليق وجاثليق: رتبة كنيسية عالية في الكنيسة الأرمنية والكنيسة السريانية القديمة لأنها بمثابة رتبة البطريرك عند سائر الكنائس الشرقية، ترجمتها "رنيس علم".

٣. طرازي، لسحق ما كان، ١: ٧١، عن: لذي، شير المطران الكلداني، تاريخ كنز ثور، المقدمة.

وإذا كانت الكنيسة السريانية الشرقية قد استمرت بنشاطها التبشيري في مناطق الشرق الأقصى وإن في ظلّ الإسلام، فإنّها في المقابل قد أدّت للمسلمين خدمات جليّة في أعمال التآليف والترجمة والطب والعلوم، خاصة في عهد الخلافة العباسيّة، واشتهر من رعاياها نخبة من الأطباء والعلماء والمترجمين. وقد لمع في هذه الحقبة اسم البطريرك طيموثاوس الأول الملقّب بالكبير (بطريك ٧٨٠ - ٨٢٣)^١، وهو الذي نقل الكرسيّ البطريركيّ لهذه الطائفة إلى بغداد^٢. ويذكر بعض العلمين على إيراد تراث الكنيسة السريانيّة الشرقيّة أنّ طيموثاوس، كان إدارياً محنّكاً وعالمًا نحريراً وسياسياً مرناً، عرف أن يبلغ بكنيستّه إلى أوج مجدها ولزدهارها، وأن يزود عنها في الفترات الصعبة التي حاول فيها بعضهم أن يثيروا عليها عواصف المحن والاضطهادات. وبالإضافة إلى تضلّعه من مختلف العلوم والترجمات التي قام بها والقوانين التي وضعها، أدرك البطريرك طيموثاوس أنّ أهمّ عنصر للاستقرار في كنيسة المشرق ولزدهارها يكمن في حسن اختيار رؤسائها وثقافتها كهنيتها وقداستهم. وكانت رغبة التفاهم مع الحكم العباسيّ في نظر طيموثاوس ضرورة حيويّة للكنيسة. ولكي يكون المسيحيّون حقاً في صميم معترك الحياة السليسيّة والثقافيّة، قرّر، منذ مطلع عهده، أن ينقل مقرّ البطريركيّة من المدائن إلى بغداد العاصمة الجديدة. فقد أدرك أنّ للكنيسة دوراً هاماً تجاه المجتمع، وأن خير وسيلة لتجنّب للظنون والشكوك تجاهها هي أن

١ - طيموثاوس الكبير (٧٢٨ - ٨٢٣): بطريك سريانيّ شرقيّ، ولد في حزة (إربيل)، تلمّ على إبراهيم يروشداد في مدرسة بشاروش في منطقة الحيرة، تلمّ أسبقاً لبيت غاش خلفاً لسنّة كوركيس، فتخبّ بطريكاً لكنيسة المشرق مطلع ٧٨٠، دامت رئاسته أكثر من أربعين سنة في عهد خمسة خلفاء عثمانيين متمهلين تربطت علاقته معهم بالموثقة والدقة خاصة مع المهدي وهارون الرشيد.

٢ - دناويد البطريرك روفائيل، الكنيسة الكلدانيّة، مجلّة المنارة الحدان الأول والثاني، (١٩٨٦) ص ١٧٩-١٨٠.

تكون في صميم حياة المجامع، وأن تتعاون في بناء البلاد، بواسطة أطبائها وكتّابها وعلمائها و مترجميها. ولم يشأ طيموثاوس أن تعيش كنيسة في الخفاء وعلى هامش الحياة العامة وترفض كل تعاون مع الحكم القائم. ومهما قيل عنه، فإنه كان رجل المبادئ، متديناً أصيلاً، ودبلوماسياً لبقاً. كان رجل علم وفي الوقت نفسه رئيساً يعيش في صميم الواقع. وعرف كيف يقرن الصرامة بالتواضع والسلطة بالخدمة، مع الكثير من اللطافة والمرونة والانفتاح. لذا فقد كان عهده عهد يُمن وبركة لكنيسة المشرق التي تذكره بإجلال وتطلق عليه لقب "الكبير". وفي عهده حظيت الكنيسة باحترام جميع الفئات في البلاد، وأسهم علمائها في إعلاء شأن الثقافة فيها. أما أطبائها، فقد نالوا حظوة كبيرة في البلاط العباسي، وتمكّنوا من القيام بدور بناء في الكنيسة. وقد امتاز بين هؤلاء الأطباء آل بختيشوع الذين تعاقبوا في خدمة الخلفاء، بالتعاون مع غيرهم من الأطباء. وهذا كله أولى كنيسة المشرق وجهاً مشرقاً وجعلها رائدة للعلوم والثقافة في البلاد مدة قرون طويلة^١.

من أبرز الذين اشتهروا في أعمال الترجمة إلى العربية من المسيحيين السريان الشرقيين في العهد العباسي، يوحنا بن ماسويه، الذي ينكره العرب باسم يحيى، وقد ترجم عدة كتب بناء على طلب هارون الرشيد الذي كان قد غنمها بخلاف غاراته على آسية الصغرى. وكان معظم تلك المؤلفات في الطب، وكان يوحنا طبيب البلاط العباسي من أيام الرشيد حتى أيام المتوكل^٢. وهناك يوحنا آخر برع في مجال الترجمة من اليونانية إلى العربية هو يوحنا بن البطريق المعروف بيوحنا الترجمان، وهو عالم

١ - لونا، مرجع سابق، ص ٢١٧ - ٢١٨.

٢ - راجع: قطلي، ص ٣٨٠؛ ابن الجري، ص ٢٢٧.

مسيحي ولد نحو ٨١٥، انصرف إلى ترجمة المؤلفات اليونانية إلى العربية، وأهم ما نقله إلى العربية: "كتاب السيلسة في تدابير الرئاسة"، و"المقولات العشر" لأرسطو، وكتاب "الأربعة" لبطليمس، وكتاب "طيماؤس" لأفلاطون.

ومن عظماء أبناء الكنيسة السريانية الشرقية الذين برزت أعمالهم الفكرية في ذلك العصر، حنين ابن إسحق، الطبيب والشمس، وهو من قبيلة عباد العربية، ولد في الحيرة العراقية، ودرس الطب في بغداد، وتصلع من العربية. وقد عينه الخليفة المأمون على "بيت الحكمة" وهي المؤسسة التي أنشأها ذلك الخليفة وأقام فيها مكتبة ومتحفاً ومعهداً للترجمة، وما لبث حنين أن انصرف إلى الترجمة، فنقل إلى السريانية والعربية بعض كتب أفلاطون وأرسطو وديوسقوريدس وجالينس، كما ألف كتابي "عشر مقالات في العين" و"المنخل في الطب". ويبدو أن إسحق بن حنين، كان يساعد أباه في أعمال الترجمة، وكذلك حبيش، ابن شقيقة حنين. فكان يترجم من اليونانية إلى السريانية ويقوم إسحق وحبيش بالترجمة من السريانية إلى العربية^١. وقد اشتهر حنين، إضافة إلى علمه ومعرفة وخبرته الجلى التي أذاها للعلم والمعرفة، بنبذه ورفعة أخلاقه، حتى أنه فضل السجن على تلبية طلب المتوكل الذي أراده أن يركب سماً قاتلاً ليقتل به أحد أعدائه. أما ولده إسحق الذي توفي في بغداد سنة ٩١١، فقد نقل إلى العربية، إضافة إلى معاونته لأبيه، "أصول الهندسة" لإقليدس، و"المجسطي" لبطليمس، و"الكرة والأسطوانة" لأرخميدس، و"مفسطس" لأفلاطون، و"المقولات" لأرسطو. وعُرف إسحق بأنه طبيب وفيلسوف وبأنه كان نستورياً.

١ - راجع: ابن خلكان، وفیات الأعيان، (القاهرة، ١٢٩٩ هـ) ١: ١١٦؛ ابن أبي أصيمة، عيون الأبناء في طبقات الأئمة (القاهرة، ١٨٨٢) ١: ١٨٧ و ٢٠٣؛ فهرست، ص ٢٩٧.

ومن مشاهير العلماء السريان في تلك الحقبة، عبد المسيح الكندي، وهو الكاتب النسطوري الذي عاش في القرن التاسع، وله رسالة طويلة إلى عبدالله الهشمي يدعو به إلى المسيحية، وهي أقدم نص معروف بهذا المعنى.

ويبقى اسم أبي بشر متى بن يونس المنطقي، ساطعاً فوق أعلام الفلسفة السريانية والعربية، فإن هذا الفيلسوف والطبيب النسطوري المولود في بغداد والمتوفى فيها سنة ٩٤٠، قد علم مفخرة العرب: الفارابي، للفلمفة. ولقد قيل في أبي بشر: "إليه انتهت رئاسة أهل المنطق في أيامه". وهو أول من نقل عن اليونانية "بويثكا" أو "كتاب الشعر" لأرسطو، وعن السريانية كتاب "البرهان" لإسحق بن حنين. وهو من شرح كتاب "إيساغوجي" لبورفيروس.

ويبدو من خلال الأبحاث الحديثة أن كنيسة المشرق لم تكتف في تلك الحقبة من التاريخ بإيلاء الأمور الظاهرية والعلاقات الخارجية اهتمامها، بل ظهر فيها أشخاص حاولوا استجلاء طابعها العميق وتسلط الأضواء على روحانياتها الأصيلة. ومن المتصوفين اللاهوتيين الذين برزوا في القرن الثامن، كان "يوسف حزايا" الذي كتب في مختلف نواحي الحياة للروحانية، ولا سيما في التملّك أو المشاهدة (تيوريا)، و"يوحنا الدلياني" الذي يُعتبر إمام المتصوفين في كنيسة المشرق في القرن الثامن^١. إلا أن رؤساء الكنيسة لم يقيموا وزناً في ذلك التاريخ لما في تلك الكتابات من غنى روحي لحياة المؤمنين^٢.

١ - راجع: دكتّل الأب سليم اليسوعي، مجموعة رسائل يوحنا الدلياني، سلسلة التراث الروحي، دار المشرق (بيروت، ١٩٨٦).

٢ - راجع: ليونا، مرجع سابق، ص ٢٢٠.

ويروي باحث من علماء الكنيسة الكلدانية المعاصرة أن كنيسة المشرق قد اشتهرت في تلك الحقبة بمدارسها العديدة المنتشرة في طول بلاد ما بين النهرين وعرضها. ونقل عن مؤرخ معاصر لتلك الحقبة قوله إنه كان لنصارى في ما بين النهرين نحو خمسين مدرسة درسوا فيها العلوم الآرامية واليونانية. وقد ألحقوا بهذه المدارس مكتبات. وكان في أديا، شيء كثير من الأسفار ومن الكتب المترجمة إلى الآداب النصرانية من مؤلفات أرسطو وجالينوس وسقراط. لأنهم كانوا محور الدائرة العلمية في ذلك العصر، ونقلت الثقافة اليونانية إلى الإمبراطورية الفارسية، ثم إلى الخلافة العباسية^١. وجاء في بعض الأبحاث أن باباي الجبيلتي الملقب أسس نحو ستين مدرسة في منطقتي أربيل ومرج الموصل في القرن السابع، وزودها بجميع المستلزمات وبالأستاذة^٢.

وكان مار آبا الكبير (٥٤٠ - ٥٥٢) قد أسس مدرسة المدائن في النصف الأول من القرن السادس، واستمرت زمناً إلى أن أصابها الذبول لدى انتقال الكرسي البطريركي إلى بغداد في نحو سنة ٧٨٠. واشتهرت في عهد للخلفاء العباسيين الأوائل مدرسة جنديسابور التي كانت قد أسست منذ زمن بعيد وتعاقب على إدارتها آل يختيشوع الذين زودوا الدولة العباسية بخيرة أطلالها. وكذلك مدرسة "دير قتي" التي تنسب إلى مار ماري الذي بشر المنطقة في نهاية القرن الأول، ومن الذين اشتهروا بين تلامذتها ومدرسيها أبو بشر متى بن يونس (ت ٩٤٠) العالم المنطقي للذائع الصيت الذي، كما ذكرنا في مكان آخر، قرأ عليه الفيلسوف الكبير الفارابي. ومن المدارس المسيحية

١ - لورنا، مرجع سابق، ص ٢٢٢.

٢ - المرجع، ثوما، مكتب الرؤساء، ترجمة الأب لبيور لورنا (الموصل، ١٩٦٦)، ص ١٢٦ - ١٢٨.

المشرقية التي اشتهرت أيضاً في الحقبة العباسية مدرسة "إيثالاها" بالقرب من دهوك، ومدرسة الدير الأعلى في الموصل وقد أطلق عليها لقب "أم الفضائل"^١.

الإبتكاسات

الخطيرة

بعدما نمت الكنيسة السريانية الشرقية في ظل حكم أوائل الخلفاء العباسيين نمواً سريعاً، وتكاثرت أبرشياتها وعمرت ديورتها وامتدّت كنيستها امتداداً واسعاً، فبلغت في أراضي الصين نفسها^٢، فإنّها في ظلّ السياسة الرجعية التي ظهرت في البلاد جرّاء تزمّت الخلفاء العباسيين الذين خلفوا المأمون (٨١٣ - ٨٣٣)، والنكسة الخطيرة التي أصيبت بها الثقافة، عانت الكنيسة السريانية الشرقية، كما سواها، ممّا تعرّض له العلماء من إهمال ومضايقات. فشرع نفوذ الأطباء والطماء المسيحيين يتضاءل مع تراجع الاهتمام بالعلوم. في الوقت نفسه، لم يظهر في الكنيسة السريانية الشرقية قادة من الطراز الأول. ذلك أنّ كلّاً من رؤساء هذه الكنيسة قد قضى مدة وجيزة في الرئاسة، دون أن يتميّز أحد منهم بمؤهلات للمقدرة، ربّما بسبب تقمّهم في السنّ ووضاعة ثقافتهم. فراحت هذه الكنيسة تمرّ في حال تقهقر وسط تعرّض أهل النّمة في البلاد لمساوئ كثيرة من قبل الحكّام المستبّدين الذين تصرّفوا على أهوائهم، ما أدّى إلى تحكّم الغريباء بمصائر الخلفاء، وبالتالي إلى السيطرة على الخلافة في مختلف أرجاء الدولة المترامية الأطراف، وإلى نشوء دول

١ - رلنج: بيروت، مرجع سابق، ص ٢٢٢.

٢ - بقم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٥٧.

عديدة وإمارات مستقلة في قلب الخلافة العباسية وعلى أطراف حدودها، وصولاً إلى سقوط الدولة العباسية تماماً.

وافق ذلك اجتياح المغول بدءاً بهولاكو سنة ١٢٥٨ حفيد جنكيز خان (١١٥٥ - ١٢٢٧). وما إن استولى هولاكو على بغداد حتى أعمل فيها الدمار والخراب والهلاك، وقضى على الخليفة العباسي للمنعصم وأعوّنه لرفضه الاستسلام.

وينكر مؤرخون كلاميكيون أن النساطرة لم يتأثروا كثيراً في بداية الزحف المغولي على بلاد آسيا في العام ١٢٥٨، بل ظلت كنيسهم تنعم بالحرية الدينية، حيث أن الكثيرين من المغول كانوا قد اعتنقوا المسيحية للنسطورية منذ الجبل السابع، حتى إن أحد هؤلاء المغول: "يولاه^١"، قد تبرأ السدة للبطريركية (١٢٨٣ - ١٣١٧)^٢، ونقل مقره إلى ماراغا في بلاد المغول. وشهد الرحالة الكبير البندقي ماركو بولو انتشار هذه الكنيسة، ونكر أنه التقى البطريرك النسطوري المغولي "يولاه^١" الثالث في بلاط الأمير المغولي إيلخان، وتحقق من عمل كنيسه التبشيرية وتنظيمها وانتشارها في شتى البلدان.

بيد أن بحثة سريانياً شرقياً محدثاً مدققاً يصف حقيقة ما تعرض له المسيحيون السريان الشرقيون (النساطرة) عند اجتياح المغول لبغداد سنة ١٢٨٥ فيقول:

بعد المجزرة الرهيبة التي قضت على أعداد غفيرة من سكان العاصمة، اهتم هولاكو بإعادة تنظيم الإدارة في بغداد، ووضع على رأسها بعض المسؤولين في العهد السابق، لا سيما الذين تعاونوا معه سرّاً، ريثما تتكون له مجموعة من

١ - في الواقع لم يكن هذا البطريرك "يولاه^١ بل "يولاه^١ كما سيأتي لاحقاً.

٢ - الأصح (١٢٨١ - ١٣١٧) كما سيأتي لاحقاً.

الإداريين المغول. في هذه الأثناء، جمع الجتليق* مكخا الثاني بطريرك السريان الشرقيين (١٢٥٧ - ١٢٥٦) أبناء رعيته في كنيسة "سوق الثلاثاء"، في الجانب الشرقي من بغداد، وأبقاهم هناك طوال مدة الفوضى، بحيث لم يصب أحد منهم بأذى. وقد وضع كثير من المسلمين أموالهم لدى الجتليق، أملين في استعادتها في حال نجاتهم من القتل. لكن للمسيحيين، بالرغم من حماية زوجة هولاكو المسيحية النسطورية "رقوز خاتون" لهم، لم يكونوا في وضع مستقر، بل غالبًا ما شاطروا المسلمين مصيرهم وتعرضوا للقتل والسلب والنهب. وسرعان ما تبخرت الأموال التي راودتهم حينًا في العيش باطمئنان في ظل الفاتحين الجدد، ذلك أن المغول قد عاملوهم في البداية معاملة حسنة، حتى أن هولاكو قد وهب للجتليق "مكخا" دار الخليفة المعروفة بـ"دار الدويدار" الواقعة على دجلة، فسكن فيها وأقام بداخلها كنيسة وهناك توفي ودفن^١.

على أن المغول ما لبثوا أن عاملوا المسيحيين على مختلف مللهم بهمجيتهم المعروفة، كما يُجمع المؤرخون. وقد أرخ بلحثون كنسيون سريان شرقيون محدثون هذه الحقبة على الشكل التالي:

لقد استعاد السلاطين المغول العادة التي كانت جارية لدى الساسانيين، ثم لدى المسلمين، في تأييدهم ودعم انتخاب الرؤساء في كنيسة الشرق. وهكذا، بعد موت الجتليق "مكخا" الثاني سنة ١٢٦٥، خلفه الجتليق "ننخا" (١٢٦٦ - ١٢٨١)، ولُيّد "أبلاقخان" هذا الانتخاب وشرّف الجتليق الجديد بالخلعة السنية والفرمان وغيرها من آيات السلطة والكرامة. لكن المسيحيين تعرضوا في أماكن شتى لمضايقات كثيرة، من جراء الفوضى السائدة في البلاد، بالرغم من الحماية التي كانوا يحظون بها من

١ - لونا، مرجع سابق، ص ٢٢٢، عن: صفوا، المجلد، (روما، ١٨٩٦) ص ١٢٠ - ١٢١.

شخصيات مسيحية تمكنت من الوصول إلى مناصب مرموقة في البلاد. ونرى أن الملكة "قوتاي خاتون" نفسها تتدخل لحمل المسيحيين على الاحتفال ببعض أعيادهم علناً. و"أبلاخان" يذهب إلى همدان سنة ١٢٨٢ ويشترك مع المسيحيين في عيد القيامة في كنيستهم. وفي تلك الغزوات، كان راهبان مسيحيان من أنحاء بكن، أحدهما يُدعى صوما والآخر مرقس، قد وطّدا العزم على زيارة الأماكن المقدسة، ولم تحل الصعوبات والاضطرابات دون تحقيق عزمهما، فشدا الرحال نحو المناطق الغربية، ولكنهما لم يستطيعا الوصول إلى الأماكن المقدسة بسبب الاضطرابات والحروب الدائرة في المنطقة، فعادا إلى الجليل الذي كانا قد للتقياه سابقاً في مراغة، فرسم مرقس "مطرافوليطاً" لأبرشية "خطاي" الصينية، وسمّاه "يهبالاها"، وأقام صوما زائراً عاماً للمناطق الصينية. ولكن طرق العودة إلى بلادهما أيضاً قد انقطعت، فاضطرَّ يهبالاها وصوما إلى المكوث في دير مار ميخائيل "ترعيل" بالقرب من أربيل طوال سنتين^١. وفي سنة ١٢٨١، توفي البطريرك دنحا، فاجتمع المطارنة وقرّ رأيهم على انتخاب يهبالاها المغولي خلفاً له، وذلك إرضاء لأسىاد البلاد، ولكون المنتخب على معرفة بلغة المغول وعواندهم، بالرغم من قلة أطلاعهم على التعاليم الكنسية وجهله اللغة السريانية وعدم كفايته في الشؤون الإدارية. فقبل يهبالاها هذه المهمة على مضض. وكانت سنواته الأولى صعبة، لا سيّما أن السلطات انتقلت إلى "كودار" الذي اعتنق الإسلام وأساء إلى المسيحيين. ولمّا اغتيل سنة ١٢٨٤، خلفه "أرغون"

١ - هنا يورد الباحث الحاشية التالية: راجع إلى العربي، تاريخ الزمان، الترجمة الحرة لإسحق أرملة، دار المشرق (بيروت، ١٩٩١) ص ٣٢٨.

٢ - هنا يورد الباحث الحاشية التالية: طالع: نسخة مار يهبالاها وأرفين صوما، وقد نشر الأب بيجان نصتها السريانية في باريس ١٨٩٥.

الذي لم يسر على سياسته، بل كان متسامحاً مع الديانات الأخرى ومنفتحاً على الغرب. وكان أرغون خان يَمَنّي النفس بالاستيلاء على سورية وفلسطين، وكان يفتقر إلى مساعدة الدول الغربية، فأرسل الرّبان صوماً إلى رومة وإلى الملوك الغربيين، وزوّد بالرسائل وبالهدايا المناسبة، كما أنّ الجليليّ يهبّالها أعطاه رسائل وهدايا إلى البابا. فذهب الرّبان صوماً إلى فرنسا وإنكلترا حيث التقى ملكيهما. ودارت في رومة نقاشات حول القضايا الإيمانيّة، وكانت أجوبة السفير مرضية، واشترك معهم في الأسرار، وسرّ به الجميع. ولدى عودته، زوّد البابا بنخب من متوّعة وأرسل معه تاجه الخاص إلى مار يهبّالها مع حلل فاخرة، ومرسوماً يخول البطريرك السلطة على المشرق كلّ، كما أرسل بركته إلى الملك أرغون. وعاد الرّبان صوماً إلى المشرق وقابل الملك أرغون وأطلعه على نتائج رحلته. ففرح الملك وأراد أن يبقيه عنده في خدمة كنيسة المتنقّلة، ولكنّه رفض، وفضل أن يقوم الجليليّ نفسه بهذه المهمة. وكان مار يهبّالها الثالث متّسماً بروح مسكونيّة. وقد برهن عن ذلك من خلال علاقاته بالمونوفيزيين الساكنين في بلاد المشرق، لا سيّما بابن العبري، وبالمرسلين الغربيين الذين شرعوا يتوافدون على المنطقة. فأمّح أمامهم المجال لممارسة رسالتهم بين مؤمني كنيسة المشرق. أمّا علاقته برومة فكانت علاقات تتّسم بالاحترام والاعتراف الضمني برئاسة البابا. وقد أعرب عن ذلك في الرسائل التي وجّهها إلى رومة في السنوات اللاحقة. وتوفي الملك أرغون سنة ١٢٩١، وخيّم الحزن على المسيحيين بموته. وإذا استمرّ خلفائه "كيخاتو" و"بايدو" على خطّته للمصالمة، فإنّ "غازان" الذي جاء إلى الحكم سنة ١٢٩٥، تبنّى خطة مغايرة. فقد تبنّى المغول الإسلام، وشرعت المصائب تنهال على البطريرك والمسيحيين. فتعرّض يهبّالها للإهانات، ولم ينج من الموت إلاّ بأعجوبة، وساعده الملك "هيثم" الأرمني على الفرار من مراغة متكرّراً. وما إن عاد الاستقرار

وتمكن البطريرك من العودة إلى كرسيه في "مراغة"، حتى ثلث فتن أخرى نغصت حياته ... وكانت محنة كبيرة تنتظره في أبريل سنة ١٣١٠، حيث قامت فئة من الفوغاتيين بإثارة مشاعر السكّان المسلمين على المغول وعلى المسيحيين، وحدثت مجزرة رهيبة راح ضحيتها المئات من المسيحيين، وكاد البطريرك نفسه أن يلقى فيها حتفه. وانتهت المأساة باحتلال المسلمين لقلعة أربيل ويقتل المسيحيين فيها ونهب كل شيء والقضاء على الوجود المسيحي هناك. وحاول البطريرك الممكن إطلاع رؤساء المغول على تلك الكارثة، ولكنه لم يلقَ منهم أذناً صاغية. فعاد إلى مقره في مراغة وهو يقول: "لقد سئمت من خدمة المغول". ومكث هناك إلى أن وافاه الأجل سنة ١٣١٧. وتلقب البطارقة على كرسي كنيسة المشرق بالرغم من اضطراب الأحوال في نهاية العهد المغولي. فجعل طيموتلوس الثاني (١٣١٨ - ١٣٣٢) مقره بالقرب من أربيل، وحاول أن يجمع شمل مؤمنيه وأن ينفحهم بروح الإيمان والثقة. ثم خلفه البطريرك دنحا الثاني (١٣٢٢ - ١٣٦٥) الذي نقل كرسيه إلى قرية "كرمليس" في منطقة الموصل حيث احتوى بسلطة بعض الأمراء المسيحيين. أما حكم المغول فقد أصابه الانحلال والانحطاط إلى أن نهال تحت ضغط الفئات الطامعة في البلاد... وحاولت كنيسة المشرق الأبقاء على مستواها الثقافي، رغم تلك الظروف الحرجة. وكان آخر من حمل مشعل العلم والآداب السريانية الأصيلة هو "عبد يشوع الصوبلوي" (ت ١٣١٨) الذي يُعتبر خاتمة عهد الآداب السريانية الزاهر. كما أن ابن العبري (ت ١٢٨٦) كان خاتمة العلوم والآداب في الكنيسة السريانية الغربية الشقيقة^١.

١ - لونا، مرجع سابق، ص ٢٢٢ - ٢٢٤.

ويختصر باحثون في شؤون الكنائس الشرقية ما شهدته الكنيسة الميريانية الشرقية في حقبة المغول بالقول إنه لما استولى المغول على بغداد بزعماء هولاكو (١٢٥٨ - ١٢٦٥)، لم يتعكّر صفاء عيش النساطرة، بل نعموا بالحرية الدينية وطمأنينة الضمير. ولم يتسرّب الفتور إلى قلب الكنيسة النسطورية إلا في عهد تيمورلنك (١٣٣٦ - ١٤٠٥)، فنقلص ظلّها وقلّ عدد أبنائها، وتفرّقوا في العراق وبلاد العجم^١.

١ - يقيم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٥٧.

إِمْتِنَاعُ الْكَنِيسَةِ السَّرِّيَّاتِ الشَّرْقِيَّةِ

فِي بِلَادِ أَشُورَ

تدل الدراسات على أَنَّ الكَنِيسَةَ السَّرِّيَّاتِ الشَّرْقِيَّةَ، فِي مُنْصَرَمِ الْقَرْنِ الثَّالِثِ عَشَرَ، كَانَتْ تَعَدُّ أَكْثَرَ مِنْ ٢٣٠ أِبْرَشِيَّةً مُوزَّعَةً عَلَى ٢٧ رُئُوسَةً أَسَقْفِيَّةً (MÉTROPOLE، مَنْتَشَرَةٌ فَوْقَ آسِيَا الْوَسْطَى وَالْمَنَاطِقِ الْمَجَاوِرَةِ^١، وَقَدْ بَلَغَ عِدْدُ التَّالِبِينَ لِهَذِهِ الْكَنِيسَةِ قَرَابَةَ ثَمَانِينَ مِليونَ نَسَمَةٍ^٢.

بَعْدَ غَزْوِ التُّرْكِ لِآسِيَا الْوَسْطَى، حَدَثَتْ انْقِلَابَاتٌ عِرْقِيَّةٌ مُخْتَلِفَةٌ رَجَعَتْ فِي خِلَالِهَا كُلَّةُ الْعَنَاصِرِ التُّرْكِيَّةِ عَلَى سَوَاهَا فِي مَنَاطِقَ مَا وَرَاءَ النُّهَرِ. وَعِنْدَمَا جَاءَ تِيْمُورْلَنْكُ (١٣٣٦ - ١٤٠٥) وَقَضَى عَلَى الْكَنِيسَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ النَّمْطُورِيَّةِ فِي الْمَنَاطِقِ الشَّرْقِيَّةِ، تَقَلَّصَ ظِلُّهَا وَقَلَّ عِدْدُ أِبْنَائِهَا الَّذِينَ أَسْلَمَ مِنْهُمْ مَنْ أَسْلَمَ وَفَرَ الْبَاقُونَ إِلَى مَنَاطِقَ مُخْتَلِفَةٍ.

فَفِي قَبْرِصَ انْتَضَمَ لِلنَّسَاطِرَةِ إِلَى الْوَحْدَةِ مَعَ رُومَا. وَفِي الشَّرْقِ الْأَوْسَطِ أَخَذَ الْمَرْسَلُونَ الْفَرَنْسِيْسَكَانَ وَالْدُومِينِيكَانَ يَعِيدُونَ الْكَثِيرَ مِنْ أِبْنَاءِ كَنِيسَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْوَحْدَةِ مَعَ رُومَا، وَقَدْ وَاصَلُوا مَهْمَتَهُمْ هَذِهِ وَمَتَّوْهَا إِلَى الشَّرْقِ الْأَقْصَى. وَفِي الْهِنْدِ انْتَضَمَ قِسْمٌ مِنْ مَسِيحِيِّي مَارِ تُومَا إِلَى الْمُونُوفِيْزِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى

JANIN, *LES ÉGLISES D'ORIENT*, P. 163. - ١

٢ - دَاوِيدُ الْبَطْرِيَرِكُ رُوفَائِيلُ، الْكَنِيسَةُ الْكَلْدَايَّةُ، مَجَلَّةُ الْمَنَارِ، الْحَدَّانِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي (١٩٨٦) ص ١٨١.

اللاتينية^١. ولم يبقَ من النمطية في العراق إلا قسم ضئيل لجأ إلى الجبال التي حملت اسم كردستان وبلاد العجم^٢، حيث انكمش هذا الشعب على ذاته وانعزل متبعا نمط حياة بطيريكيا قبيلا، قائما على الصلابة، ومنغلقا. حتى إن الخلافة البطريركية في جبال كردستان أصبحت منذ سنة ١٤٥٠ وراثية من عم إلى ابن أخ متخذين اسم شمعون أو يليا^٣، وذلك وفق شروط خاصة^٤، فكان يفترض بالبطيريك العتيد ألا يكون قد أكل لحما قط وإن في أحشاء أمه، التي يجب عليها الامتناع عن هذا الطعام أثناء حملها به^٥.

هذا الانعزال جعل أتباع الكنيسة السريانية الشرقية في العراق يُعرفون بالأشوريين نسبة إلى البلاد التي توطّئوها، وامتنعوا في جبالها، مثلما فعل الموارنة في جبل لبنان، ومثل هؤلاء حقّ أولئك نوعا من الاستقلال الواقعي، حيث لم يكن أحد ليجرؤ على

١ - لورنا، مرجع سابق، ص ٢٢٤؛ ولكن يبدو أن قسما من أبناء الكنيسة السريانية الشرقية في الهند قد بقي على اتمتته، فإن المرجع نفسه يذكر أنه في مطلع القرن السادس عشر، جاء أسقف كلداني من الهند اسمه توما، وقدم قسما إلى البطريرك يليا الخامس (١٥٠٢ - ١٥٠٤) يطلب منه أن يرسم أسقفية الهند، فرسم لهم ثلاثة أسقفية وأرسلهم إلى هناك.

٢ - بدوي، مرجع سابق، ص ١٨١.

٣ - يقيم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، مرجع سابق، ص ٣٦٤.

٤ - كتي مدونات أن الحقة التي كانت تسيطر على الشؤون الدينية في كنيسة الشرق يومذاك هي عائلة "لونا"، وببروي بخانة معاصر يتحدّر من هذه العائلة (لورنا، مرجع سابق، ص ٢٢٥). أن من أعضاء هذه الأسرة كان يتمّ انتخاب الجاققة (البطاركة) وكان طيموثاوس الثاني (١٣١٨ - ١٣٢٢) هو الأول من هذه السلالة، وتتابع الجاققة ٣ الأيونيون على كرسي المشرق، عن طريق الانتخاب الشرعي، إلى البطريرك شمعون الباصيدي (١٤٢٧ - ١٤٦٧) الذي سنّ قانونا يقضي بإقامة بطاركة من عائلة "لونا" دون غيرها، فتشكل الرئاسة من شخص إلى لنيه أو ابن لنيه. وهكذا أصبحت البطريركية وراثية في كنيسة المشرق، وكانت تتلج هذا الإجراء وخيمة على الكنيسة، إذ ارتقى السكة البطريركية أناس غير جديرين على جميع الأصعدة، دون أن يبالوا بامتجالات الأسقفية والمطارنة الذين أدركوا ما ينطوي عليه هذا القانون من أخطار لمحوهم المشروعة ومن نشر للكنيسة.

٥ - RONDOT PIERRE, *LES CHRÉTIENS D'ORIENT*, (PARIS, 1955) P.159. -

اجتياز مواقعهم. فبلاد آشور قديمة في شمالي ما بين النهرين، استوطنها منذ الألف الثاني قبل الميلاد شعب سامي قديم وأنشأ فيها دولة ازدهرت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، فبسطة مدينتها على سائر بلاد ما بين النهرين ثم امتدت إلى سائر بلدان الشرق، وكانت لها إمبراطورية واسعة. اشتهر من ملوكها تغلاتفلاسر الأول ١١١٧ - ١٠٧٧ ق.م.، وسرجون الثاني ٧٢٢ - ٧٠٥ ق.م.، وأشور بانيبال ٦٦٩ - ٦٣٠ ق.م.، إلى أن قضى عليها الميديون والبابليون ٦١٢ - ٦١٠ ق.م.؛ أما مدينة آشور فيعود تأسيسها إلى الألف الثالث ق.م.، وقد جعلها الآشوريون عاصمتهم الأولى، فأقام فيها توكوليتي - نيتورتا الأول ١٢٦٠ - ١٢٣٢ ق.م. هيكلًا للإله آشور، كبير الآلهة عند الآشوريين القدماء، وهو إله الحكمة والحرب الذي حل محل الإله إنليل في القرن الثالث قبل الميلاد. ومن الباحثين من يعتبر أن المدينة قد بُنيت على اسم هذا الإله وليس للعكس. وقد استمرت، حتى انتقل العاصمة إلى نينوى في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، مركزًا دينيًا خطيرًا. ثم احتلها الفريزيون سنة ١٤٠ ق.م. فازدهرت في أيامهم إلى أن خربها الرومان وأتم الفارسي شلور الأول تدميرها سنة ٢٥٧.

هذه هي البلاد التي امتنع فيها السريان الشرقيون وحملوا اسمها، وقد دام هذا الامتناع طويلاً: فإن موظفًا عثمانيًا اضطر سنة ١٨٣٥ إلى أن ينتقل من الموصل نحو القسطنطينية عبر طريق غير طريق ديار بكر المعتادة، فاجتاز مناطقهم. ولقد دهش هذا الموظف، أياً دهشة، عندما قال للناس هناك إنه عثماني، ولم يفهموا معنى ذلك. بل لم يكونوا يعرفون شيئاً عن السلطان ولا يهتمون بذلك أبداً. وعندما أدركوا أنه معلم قالوا له إنهم هناك منذ أزمنة ما قبل نبيه محمد. وقد ترك هؤلاء الموظف العثماني المسلم يمرّ دون لذيته، وافترقوا على نوع من العلاقة الطيبة. وقالوا له إنهم في ما

مضى لم يسبق لهم أن رأوا خيلاً يجتاز جبالهم. وعندما وصل الرجل إلى "قان"، قال له أميرها إنه لم يسبق له أن رأى إنساناً ينزل من تلك الجبال^١!

من مآثر

الترك

بقي هؤلاء المسيحيون ممتنعين في جبالهم حتى جاء المرسلون الإنكليز في منتصف القرن التاسع عشر، وطلبوا من السلطات العثمانية أن تسهل لهم الإتصال بهؤلاء في منطقة هاكياري (HAKKIARI)، فوجد الباب العالي من واجبه أن يؤمن للإنكليز الحماية ويوظف هذه الخدمة لدى سفارته، وأنفذ العثمانيون بذلك سلطتهم تدريجاً على أمير هاكياري الكردي الذي ألزم بدفع الضريبة للسلطنة. وراح العثمانيون يحرضون الأكراد على المسيحيين، فقام أمير بوتان الكردي سنة ١٨٤٣ بحملة شرسة على المناطق المسيحية، أثبتها بحملة أخرى سنة ١٨٤٦ نفذ خلالها جيشه الكردي منبحةً شنيعة ذهب ضحيتها عشرات آلاف النسلطرة، وبمرت الرسائل الإنكليزية والأوروبية التي كانت قد أمنت في تلك المناطق. وعندما طالبت لندن السلطنة العثمانية بردع الأكراد، قام هذا الردع بتدمير إمارتي أكياري وبوتان وبالسيطرة على الأكراد والأشوريين معاً، وبوضع المنطقة تحت الرعاية العثمانية المباشرة^٢. وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، أمر السلطان العثماني محمد رشاد بإيادة جميع مسيحيي منطقة هاكياري، ومعظمهم من الأشوريين، وبعضهم من الأرمن.

RONDOT PIERRE, *LES CHRÉTIENS D'ORIENT*, P. 161.- ١

Op. Cit., P. 161.- ٢

فراح الجنود، بمؤازرة الأكراد المسلمين، ينبحون أهالي القرى الآشورية المعزولة والخلالية من السلاح، وقد اقتادوا الشبان والرجال إلى مراكز السلطات العسكرية وأبلوهم بالرصاص، ومن استطاع منهم الهرب لجأ إلى قودجاس حيث مركز البطريكية، أو إلى أية عشيرة مقيمة في الجبال. أمام هذا الواقع عمدت الدولة العثمانية إلى قطع الطريق بين العشائر ومركز البطريكية، وحرّضت الأكراد ضد الآشوريين من جديد وسلّحتهم. فاشتعلت حرب بين الفئتين غير متكافئة القوى^١. وفي ١١ حزيران (يونيو) ١٩١٥ هاجمت العشائر الكردية، تدعمها الوحدات التركية بالرجال والسلاح، مواقع الآشوريين في جميع الجهات. وقد استطاع المقاتلون المسيحيون أن يفتحوا طريقاً إلى إيران نقلوا عبرها الأطفال والنساء وقطعان الماشية، لينتفخوا من ثمّ لحرب ضروس دارت رحاها بينهم وبين المسلمين من أكراد رعا عثمانيين نظاميين في جبال هكيارى، بيد أن استفرادهم من قِبل الأمبراطورية جعلهم غير قادرين على الصمود أكثر من أربعة أشهر، انسحبوا بعدها إلى أنزبيجان وتوزعوا في مناطقها^٢.

والذين صمدوا منهم متخفين في الجبال، تعرّضوا لمنبحة على يد الأكراد بدعم تركي نهاية الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٨، وقد نُقلوا على يد الجيش البريطاني إلى منطقة بغداد بقيادة زعيمهم آغا بطرس بعد مقتل قائد دم الدين داود الملقب بمار شمعون. وقد شكّل الجيش البريطاني فرقة عسكرية من هؤلاء عملت إلى جانبه ضد الأكراد حيناً وضد العراقيين حيناً آخر. بينما استمرّ نزوح الآشوريين إلى العراق من

١ - لوشا الأرمنادريت ليفان، المنفرد، السنة ١٧، الحدان الأول وثاني (١٩٨٦) ص ١٦٩.

٢ - لمرجع السابق، ص ١٧٠.

تركيا وإيران، ثم أقدم العراق سنة ١٩٢٦، إثر هذا التفتّق الكثيف، على إسكان الأُسُوريّين في شمالي البلاد. وفي العام ١٩٣١، وسط الحركات الكيانيّة في المنطقة، طالب الأُسُوريّين بالحصول على إدارة ذاتيّة هناك. وعندما اكتشفت الحكومة العراقيّة ربيع تلك السنة أنّ الأُسُوريّين يتعاونون مع الأكراد بهدف إنشاء كيان مستقلّ بدعم من البريطانيين، سارعت إلى القبض على قادة تلك الحركة الذين اعترفوا بما نسب إليهم من محاولات انفصاليّة باعث بالفشل. بيد أنّ ذلك لم يمنع الأُسُوريّين من أن يقوموا بحركة ثوريّة بهدف خلق وطن مستقلّ لهم سنة ١٩٢٣^١. وكان الموصل أرض الحلم بوطنهم الموعود، بلقضيّته الثلاثة: العمديّة وهوك وزاخو. وكان زعيم الأُسُوريّين، مار شمعون الجديد، قد توجّه إلى عصبة الأمم سنة ١٩٣٢ للمطالبة بوطن قوميّ للأُسُوريّين في العراق. ولكنّ عصبة الأمم قد اتّخذت يومها قراراً برفض هذا الطلب. وإذ ينس الأُسُوريّون من الدعم البريطانيّ وحلّولوا التعلّون مع الفرنسيّين في سورية، توقّفت الدولة صاحبة التاج عن مدّهم بالمال والسلاح، فكان أن تعرّضوا للتّصفية العسكريّة في صيف ١٩٣٣^٢.

وهكذا، فقد استمرّت المذابح التي تعرّض لها الأُسُوريّون، وإنّ بقطّع، حتّى العام ١٩٣٣. فبعد منطقة هاكيارى تعرّض سائر المناطق المسيحيّة المحيطة لهجمات مماثلة، وقد ناضل الأُسُوريّون وحدهم من أجل البقاء دون أن يمدّ لهم أحد يد العون. وكان آخر تلك المذابح للجماعيّة تلك التي جرت في خلال ثلاثة أيّام بين الخامس والسابع من شهر آب (أغسطس) سنة ١٩٣٣، فكانت قضية عليهم.

١ - محمود الدريّ، القضية الكردية (١٩٦٦) ص ١٦٢.

٢ - راجع: محمد السبك، الأقليات بين العروبة والإسلام، دار العلم للملايين (بيروت، ١٩٩٠) ص ١١١.

إثر ذلك هاجر آلاف الآشوريين إلى لبنان وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونقل بطريرك النساطرة مقره إلى الهند. ومن تبقى من الآشوريين في العراق، وهو أقلية ضئيلة، توزّع على لوائيّ الموصل وأربيل، وعلى مدينة بغداد. أما لوضاعهم الحاليّة والمعيشيّة فتختلف باختلاف المنطقة التي يسكنونها. وقد غدوا على أي حال، أقلية مسالمة تتعاون مع كلّ حكم يقوم بالنظر لضعف شأنها ولا تعدل إمكانيّاتها.

ولا يزال الشعب الآشوريّ، الذي تشتّت في العالم، يُحيي، في كلّ عام، نكرى سقوط شهداء المذابح التي تعرّضوا لها في تلك الأيّام الثلاثة بين الخامس والسابع من شهر آب (أغسطس) سنة ١٩٣٣.

آشوريون

وكلدان

لم تمنع الاضطهادات الدينيّة للشعب الآشوريّ من الانقسام كنسيًا، على غرار ما حصل بالنسبة لمساكن أتباع الكنس الشرقيّة، ما سوف يؤدّي إلى انقسام الكنيسة السريانيّة الشرقيّة، التي كانت تلقّب بالانسطوريّة، إلى كنيسيتين: كلدانيّة كاثوليكيّة، وآشورية أرثوذكسيّة، وسوف تنقسم هذه الأخيرة لاحقًا بدورها إلى كنيسيتين.

المحاولة الأولى التي جرت لضمّ هذه الكنيسة إلى روما كانت قد جرت في زمن المغول، في عهد البطريرك سبريشوع الخامس (١٢٢٦ - ١٢٥٧)، الذي استقبل أولّ الرهبان اللومينيكاني، وأرسل سنة ١٢٤٧ موفدًا خاصًا إلى البابا اينوقنتيوس الرابع (١٢٤٣ - ١٢٥٤) هو الراهب شمعون الملقّب بـ"عطا" محملاً إيّاه رسالة تُظن صورة ليماته، وفيها يطلب الإتحاد مع روما. ولكنّ تلك المحاولة باءت بالفشل. كذلك كان

مصير المحاولة الثانية التي جرت في عهد البطريرك المغولي الأصل يهبالاها (١٢٨١ - ١٣١٧) الذي أوفد الراهب برصوما الصيني الأصل بالإتفاق مع الأمير المغولي اراغون كما جاء أعلاه.

وفيما يعتبر باحثون أن محاولات انضمام الكنيسة السريانية الشرقية قد توقفت حتى سنة ١٥٥١^١، يرى آخرون أنه قد انضم بعض النسطورية في القرن الخامس عشر إلى الكنيسة الرومانية بمناسبة انعقاد مجمع فلورنسا (١٤٣٩ - ١٤٤٢) فتلقّبوا "بالكلدان"، كما طلب إليهم ذلك البابا أوجينيوس الرابع (١٤٣١ - ١٤٤٧)، وعُرفت كنيستهم بالكنيسة الكلدانية منذ ذلك التاريخ. ولكن هذا الاتحاد لم يدم إلا مدة وجيزة، فعادوا إلى النسطورية^٢. على أي حال فإن نشأة الطائفة الكلدانية، كما سوف يتبين، قد تمت على مراحل متعددة وليس في حقبة واحدة.

سنة ١٥٥١ توفي البطريرك شمعون السابع، وبما أن التقليد، كما سبق أن ذكرنا، كان يقضي بأن تنتقل البطريركية بالإرث، وغالبًا لابن أخي البطريرك الأخير، لم يجد معظم الناس في ابن أخ البطريرك الراحل: دنحاً^٣، الصفات التي تؤهله للبطريركية. وبينما أصر بعض من الأموريين على أن يكون دنحاً بطريركاً، حمل لقب شمعون الثامن برماما، ظهرت في كنيسة المشرق حركة تهدف إلى تصحيح الأوضاع والقضاء على التدابير التمسقية وإلغاء قانون الوراثة في رئاسة الكنيسة. تزعم هذه الحركة ثلاثة

١ - لونا، مرجع سبق، ص ٢٢٥.

٢ - يتم ودوه، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٥٧.

٣ - ورد هذا الاسم في المراجع تارةً كنحاً وطوراً كنحاً، ويرتبط أن دنحاً هو الصحيح.

أساقفة، عقدوا اجتماعًا أول في "جزيرة لين عمر" ضمّ قسمًا من الإكليروس والشعب، ثم استأنفوا الاجتماع في الموصل مطلع سنة ١٥٥٢، وقرّ رأي المجتمعين على انتخاب رئيس جديد لكنيستهم، وتوجّهت أنظارهم إلى الراهب يوحنا سولاقا رئيس دير "الربان هرمزد" في "القوش" لهذا المنصب الخطير، لما كان يمتاز به سولاقا من التقوى والعلم والانفتاح. فاستدعاه المجتمعون إلى مدينة الموصل القريبة من الدير حيث ناشدوه قبول هذه المهمة، فقبلها على مضض^٢. وانتُخب سولاقا بطريركًا لكنيسة ما بين النهرين، بموجب القوانين المنبئة في مجمع كنيسة مساليق وطيسفون. وإذا كان سولاقا كاثوليكيًا، أقرّوا اتحاد كنيسة ما بين النهرين بكنيسة روما^٣. وسافر سولاقا إلى الفاتيكان في ١٨ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٥٥٢، يرافقه وفد من الأعيان ورجال الدين، وقمّ صورة ليمانه للكاتوليكي إلى البابا يوليوس الثالث (١٥٥٠ - ١٥٥٥) الذي أمر برسلته أسقفًا من قِبَل ثلاثة كرادلة في ٩ نيسان (إبريل) ١٥٥٣، ثم أعلنه بطريركًا على الموصل للكنيسة التي عُرِفَتْ بالكلدانية^٤، في بازيليك يوحنا اللاطراتي في ٢٨ نيسان (إبريل)، باسم شمعون يوحنا سولاقا، وقلّده البابا درع الرئاسة المعروف بالباليوم. وهكذا كانت أول كنيسة شرقية، بعد الكنيسة المارونية، تتحدّ بروما بصورة رسمية.

١ - جزيرة لين عُزْر: مدينة في تركيا على نهر دجلة تُسمّها الصين بن عمر بن الخطّاب قنطلي حوالي ٩٦١، وكانت ميناء لوميايا تنقل منها صادراتها من العسل والزبد والبنق والوز والفستق إلى الموصل.

٢ - ليونا، مرجع سابق، ص ٢٢٥.

٣ - باتم وديك، تاريخ الكنيسة قسريّة، ص ٣٥٨.

٤ - أطلق اسم بلاد الكلدانيين خطأ على بلاد ما بين النهرين بلسرها، وقد عُرفت بهذا الاسم في الألف الأول ق-م. المنطقة القريّة من الخليج العربيّ جنوب العراق.

عاد البطريرك الجديد إلى بلاده في تشرين الثاني (نوفمبر) ١٥٥٣، مصطحباً معه أشخاصاً يساعدونه في نشر التعليم للصليحية في بلاده، وجعل مقره في مدينة آمد^١، وبأشر على الفور بتنظيم جماعته الكاثوليكية، فرسم خمسة أساقفة لكل من: آمد، والجزيرة وملادين، وسمرت، وحسن كيفا، وثلاثة آخرين، مثبتاً بذلك مركزه ومُشجّعاً الكثيرين من محبي الإتحاد بكنيسة روما^٢. وقد أسفرت جهوده عن ازدياد عدد المنتسبين إلى كنيسته^٣.

إلا أن تلك الكنيسة الكلدانية الفنتية لم تتمكّن من الصمود في وجه النظام العثماني الذي حرّضه عليها البطريرك النسطوري شمعون الثامن برماما، فسارع العثمانيون إلى إلقاء القبض على البطريرك سولاقا وقتلوه في ١٢ كانون الثاني (يناير) سنة ١٥٥٥ بإلقائه في بحيرة صغيرة في الجبال بعد إذاقته مرّة العذاب، فكان أول شهداء الإتحاد. غير أن شمعون الثامن لم يتمكّن من جمع شمل الكنيسة بأجمعها تحت سلطانه، وبقي الفرع الكاثوليكي منفصلاً عنه^٤. فتأكّد للعداء بين فرعي هذه الكنيسة، وكان العثمانيون يساندون الفرع النسطوري، ما اضطرّ البطريركية الكلدانية، تجنّباً للاضطهاد، إلى الانتقال من آمد إلى سمرت فإلى أورميا وسلماس في أذربيجان. وخلف سولاقا بطاركة كاثوليك حملوا اسم "شمعون"، لجأوا إلى شمال إيران، ولبثوا متّحين بكنيسة روما مدة قرن كامل، إلى أن عاد البطريرك شمعون الثالث عشر (١٦٦٢ - ١٧٠٠) إلى النسطورية. وانتقل مع أتباعه إلى بلدة قوجانس (كوتشانس)

١ - آمد: هي ديار بكر في العراق.

٢ - بدلويد، مرجع سابق، ص ١٨٢.

٣ - لونا، مرجع سابق، ص ٢٢٦.

٤ - بدلويد، مرجع سابق، ص ١٨٢.

شرقي تركيا في جبال كردستان حيث بقي الكرسي النسطوري، أو الأثوري، حتى الحرب العالمية الأولى. واضطرّ أحفاد هؤلاء في نهاية الحرب العالمية الأولى إلى ترك مناطقهم لتورطهم مع الروس ضد الأتراك، فجلّوا آخر الأمر إلى العراق ورُحِّل قسم منهم إلى منطقة الخابور الأعلى في الجزيرة - سوريا. وكانوا قد تخلصوا من اسمهم القديم "النساطرة" فُطِّلَق عليهم اسم "الأثوريين" لِيتميّزوا عن الكلدان الكاثوليك، واتَّخذوا مؤخرًا إسمًا رسميًا لكنيستهم هو "كنيسة الشرق الأثورية"^١.

لَمَّا بطركة النساطرة، خلفاء "سمعون الثامن دنحا" فقد حملوا اسم إيليا، وأقاموا بالموصل، وقامت بينهم وبين روما في القرن السابع عشر علاقات منقطعة سطحية لم تُسفر عن اتحاد ديني^٢. وبيننا بعض الباحثين أن الأسقف ليوناردو هابيل الذي حضر إلى المنطقة قبل نهاية القرن السادس عشر^٣ قد اتصل ببطريك النساطرة إيليا السابع، وحرَّضه على الاتحاد بالكنيسة الرومانية. فكتب البطريرك إلى الحبر الأعظم كتابًا عبّر له فيه عن إيمانه، وجرت بينه وبين روما مراسلات كثيرة^٤.

١ - يقيم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، مرجع سابق، ص ٣٥٨، ٣٦٤.

٢ - يقيم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٥٨.

٣ - حضر الأسقف ليوناردو هابيل من روما إلى الشرق بناء على طلب كُلمه بطريرك السريان القريتين نسمة الله أصغر إلى البابا غريغوريوس الثالث عشر (١٥٧٢ - ١٥٨٥) ليُتَّصَلَ بخلفه البطريرك دود شاه (١٥٧٦ - ١٥٩١) بنية الاتحاد مع الكنيسة الرومانية.

٤ - لم تتكما المصادر التي بين أيدينا عن تاريخ عهد البطريرك النسطوري إيليا السابع، ولكن عهد إيليا الخامس قد امتدّ بين ١٥٠٢ و ١٥٠٤، وعهد إيليا السادس مروجين بين ١٦٦٠ و ١٧٠٠، والقائد البيلوي ليوناردو قد حضر إلى المنطقة في عهد البطريرك المونوفيزي دود شاه (١٥٧٦ - ١٥٩١)، ما من شأنه أن يفيد عن أن ذلك الاتصال قد حصل قبل نهاية القرن السادس عشر.

٥ - يقيم وديك، مرجع سابق، ص ٢٨٩.

ويبدو أن الاتصال بين الكلدان وروما لم ينقطع. وقد قام به هذه المرة يوسف أسقف ديار بكر^١ السرياني الشرقي الذي اعتنق للكنيسة سنة ١٦٧٢، وتمكّن، وبا للفرابة، من أن يحظى من السلطان العثماني بفرمان يقرّه بطريركاً على ديار بكر وماردين وتوابعهما مستقلاً عن سلطة البطريرك النسطوري^٢. ومنح البابا اينوقنتيس الحادي عشر (١٦٧٦ - ١٦٨٩) هذا البطريرك الذي عُرف باسم يوسف الأول سنة ١٦٨٣ لقب بطريرك للكلدان^٣. وكان هذا البطريرك قد ذهب إلى روما وبلدان أوروبية أخرى آملاً بالحصول على مساعدات كانت كنيسة بأمس الحاجة إليها، ولكنه لم يلق سوى مبالغ زهيدة^٤. وكانت المتاعب قد أثّرت في البطريرك تأثيراً بليغاً، فاستقال وسافر إلى روما، بعد أن عيّن خلفاً له بصفة بطريرك، المطران يوسف صليبا، فاتّخذ اسم يوسف الثاني^٥، واعترفت به روما سنة ١٦٩٦ بطريركاً للكنيسة

١ - يذكر «لونا، ص ٢٢٧، أن الكنيسة كانت قد تأسست في ديار بكر بهمة المرسلين الكوشيين وغيرهم الذين استطاعوا أن يقوموا الكثيرين من النساطرة بالانضمام إلى الوحدة مع روما. وكان يوسف مطران ديار بكر نفسه من الذين انضموا إلى الوحدة.

٢ - يذكر «لونا، ص ٢٢٧، أن البطريرك النسطوري ليقيا التمسع مروجين (١٦٦٠ - ١٧٠٠) كان واقعاً بالمرصاد لهذه الحركة، فنهز مع «المسّلم» فضائي الأمر إلى أن زج البطريرك يوسف في السجن، وأخضعه لاستمطارات عذبة، لكن «المسّلم» قطع أخيراً بصحة وزواجه، فالتحق سره، واعترف بسلطته على ماردين وديار بكر، وأعلن استقلاله عن البطريرك النسطوري. لكنّ مسّلماً جديداً لقي بيوسف في السجن، وهناك أصابه من التنقيب ما يمجّز اللسان عن وصفه، حتّى لقب بالبطريرك الشهيد، ولدى خروجه من السجن تلقى نهائي البابا القليس الماشر سنة ١٦٧٣ طالعاً ما كفه عنه غير لامبار بالألمانية: شهيد الاتحاد مع روما، يوسف الأول بطريرك الكلدان (لوزين، ١٩٦٦).

٣ - بداريه، مرجع سابق، ص ١١٨٣؛ لونا، مرجع سابق، ص ٢٢٧، الذي جعل هذا التاريخ سنة ١٦٨١.

٤ - لونا، مرجع سابق، ص ٢٢٧.

٥ - يوسف الثاني صليبا آل معروف (١٦٦٧ - ١٧١٢) بطريرك كلداني ١٦٩١ حتّى وفاته، وكذا في تكليف القائمة للموصل، قصد ديار بكر منذ صباح والتحق ببطريركها يوسف الأول الذي رسمه مسّلماً ثمّ كاهناً، رفعه إلى الدرجة الأسقفية وجعله مطراناً له ١٦٩١، عيّنه خلفاً له واستقال لشدة ما أصابه وذهب إلى روما، لدى يوسف الثاني نشاطاً كبيراً في حقن الإدارة والكتب، أجرى إصلاحات كبيرة في الكتب المطبوعة وسكحت فروعاً لأعيان لم تكن موجودة لدى الشرقيين ونقّح صلوات الأعيان الأخرى ووضع كتباً كثيرة لقيت قبلاً شديداً في عصره كانت خير وسيلة لدعم الإيمان وتثقيف الشعب المسيحي، لم تخل حيلة من مكنه واضطهات من قبل قلعة المنونة حتّى رغب في أن ينزل في لبنان فرفضت روما طلبه، ملك بداه الطاعن في ٢ حزيران (يونيو) ١٧١٢.

الكلدانية^١؛ ثم خلفه البطريرك يوسف الثالث^٢ الذي عقد مع البطريرك النسطوري اتفاقاً سلس الأخير بموجبه أبرشيته الموصل وحلب، واحتفظ يوسف بديار بكر وماردين^٣، وقد أقر الباب العالي هذا الاتفاق^٤. فعانى للكتوليك الكلدان في مدينتي الموصل وحلب صعوبات جمة في ما يتعلق بممارسة شعائر ديانتهم. وغادر البطريرك يوسف الثالث الشرق وسافر إلى أوروبا لجمع التبرعات. وطالت غيبته فتنمر أبناء الطائفة. فالتفت روما هذا التعيين، وتوفي البطريرك سنة ١٧٥٧، ولم يكن للطائفة الكلدانية إلا أسقف واحد، وقد بلغ الخامسة والتسعين من العمر، فانتخب المؤمنون خلفاً له لعازر هندي^٥،

١ - يتم رده، تاريخ الكنيسة للشرقية، ص ٣٥٨ - ٣٥٩.

٢ - يوسف الثالث طيموثاوس مروان: بطريرك كلداني ١٧١٢ - ١٧٥٧ خلفاً لمعلمه يوسف الثاني، كان مطرناً على ماردين منذ ١٧٩٦، أعرب البطريرك يوسف الثاني قبل وفاته عن رغبته في أن يخلفه، فتنخب بطريركاً للقسطنطينية ونال تأييد روما ١٧١٤، تعرض لمضايقات السلطنة لكنه تمكن من استمالة كثرية المؤمنين فاعاد الكلدان إلى الوحدة مع روما خاصة بعد زيارته للموصل ١٧٢٨، سافر إلى روما والبلدان الأوروبية لطلب المعونة ومكث في عاصمة الكنيسة ١٧٣٥ - ١٧٤١ ثم عاد إلى بلاده.

٣ - سلس الأب إسحق أرملة في كتابه "قصارى في نكبات القساوسة" ص ٣٤ - ٤٤ أسقف ماردين كلدان على الشكل التالي: غرلت إنذاك الكنيسة في ماردين بمساعي البطريرك يوحنا شمعون الثاني الذي رسم للأرشية مطرناً يقال له حنانيوش (١٥٥٣ - ١٥٨٤) خلفه يقوب (١٦١٥)، يوحنا (١٦٤١)، يوسف (١٦٧٨)، شمعون (١٦٩٥)، طيموثاوس (١٧٥٩)، فاسيل حمر (١٧٣٨)، فاسيل الثاني (١٧٥٨)، شمعون الثاني (١٧٨٨)، فيسكيل شوري (١٨١٠)، فاضلطيوس دشتو (١٨٦٨)، جبرئيل فرسو (١٨٧٣)، طيموثاوس صطو (١٨٩١)، فليخا ملوس (١٩٠٨)، فاسيل إسرائيل لوند الذي نصب مطرناً لماردين في ١١ أيار (سليو) ١٩٠٩ وتنت رسالته في الموصل في ٢٧ شباط ١٩١٠.

٤ - خلفته هذا الاتفاق بحسب المراجع الكلدانية لأن نعمة السلطنة قد انتهت على البطريرك الكلداني بعد تمكنه من استمالة السلطنة للموصل إلى كنيسة، فاستولى السلطنة على الكنيسة وتمكنوا من إلقائه في السجن بقرعة السلطات الحاكمة، أخيراً تم إرساله وبكاه في العاصمة الشامية إلى الحصول على فرمان يقضي بهذا الاتفاق - أيرنا، مرجع سابق، ص ٢٢٨.

٥ - يوسف الرابع لعازر هندي: بطريرك كلداني ١٧٥٧ - ١٧٨١، ذكرت مراجع أخرى أن يوسف الثالث هو الذي رسمه خليفة له، ونال تأييد روما ١٧٥٩، سافر إلى روما ١٧٦١ حيث طبع كتاب طقس القديس والأنجيل، عاد من روما واستقل ١٧٨١ وسلم إدارة البطريركية إلى ابن أخيه أوسطانيوس وهو ما يزال كاهناً واعتزل في روما حيث توفي ١٧٩١.

فاتَّخَذَ البطريرك الجديد سنة ١٧٥٩ اسم يوسف الرابع^١. واستقال من منصبه سنة ١٧٨١ تاركاً تدبير البطريركية إلى ابن أخيه أوغسطينس هندي الذي لم تعترف به روما لأنه لم ينتخب بشكل شرعي، إلا أنه بقي يدير شؤون الكلدان الكاثوليك في ديار بكر حتى وفاته، قام أوغسطينس هندي بإدارة شؤون البطريركية وهو كاهن، ثم كمطران منذ ١٨٠٤، وكان يمنح نفسه لقب البطريرك ويدعو نفسه يوسف الخامس لكن روما لم تمنحه هذا اللقب قط. حيث عيّن البابا بيوس الثامن في ٥ تموز (يوليو) ١٨٣٠ الأسقف الموصلي المتكثك يوحنا هرمزد بطريكاً ومنحه لقب: بطريك بابل على الكلدان. وكان يوحنا هرمزد ابن عم البطريرك النسطوري إيليا الثالث عشر، وقد جعل الموصل مقر الكرسي البطريركي، وتوفي عام ١٨٣٨ لتستمر من بعده سلسلة البطريركة الكلدان الكاثوليك إلى اليوم^٢.

وقد ردّ باحثون سبب عدم اعتراف البابا بأوغسطينس هندي مدبراً على الطائفة الكلدانية، إلى أن البطريركيين النسطوريين في كردستان والعراق، كما قد أظهرنا رغبتهما في الاتحاد بالكنيسة الرومانية. ولم يكن بوسع الحبر الأعظم أن يعترف برئيس ثالث على طائفة ضئيلة العدد. وكفى بطريك كوتشانس في كردستان بإبداء ميوله الكاثوليكية دون أن يحقها في الواقع. أما بطريك الموصل إيليا الثاني عشر (١٧٧٢ - ١٧٧٢) فقد أراد أن يتحد بالكنيسة الرومانية ولكنه لم يتمكن من تحقيق رغبته. وخلفه إيليا الثالث عشر (١٧٧٨ - ١٨٠٤) وكان نسطورياً، وكان ابن عمه يوحنا هرمزد قد نال الدرجة الأسقفية وهو صغير السن، فاعتنق المذهب الكاثوليكي.

١ - يكم ويك، تاريخ الكنيسة لشرقاً، ص ٣٥٨ - ٣٥٩.

٢ - دناويد، مرجع سابق، ص ١٨٣.

ولكن روما لم تعترف به بطريكاً إكراماً للبطريك إيليا الثالث عشر، بل أقره متروبوليتاً على الموصل. وبقي أوغسطينس هندي في ديار بكر يدير شؤون الكاثوليك. وكان يوحنا هرمزد وأوغسطينس هندي يطمحان كلاهما إلى الرئاسة العليا على الكلدان الكاثوليك. وتوفي البطريك إيليا الثالث عشر النمطوري عام ١٨٠٤، فلم يخلفه أحد إذ كان يوحنا هرمزد مقيماً بالموصل. ثم توفي أوغسطينس هندي سنة ١٨٢٨، فعين البابا بيوس الثامن في ٥ تمّوز (يوليو) ١٨٣٠ المطران يوحنا هرمزد بطريكاً على الكلدان ومنحه لقب "بطريك بابل" فجعل الموصل مقرّ بطريركيته، ولم يعد له منافس نمطوري إلا بطريك كوتشلسن في كرستان. وتوفي عام ١٨٣٨ وارتقى بعده السدة البطريركية المطران نقولا زيا في ٢٧ نيسان ١٨٤٠، وكثرت المشاكل في عهده، فاستقال وسافر إلى العجم، وتوفي سنة ١٨٥٥.^١

فلما توفي يوحنا هرمزد في سنة ١٨٣٨، عينت روما خلفاً له نيقولاوس زيعا مطران مملس^٢، وهو أحد خريجي كلية انتشار الإيمان، وأيّدته في ٢٧ نيسان (إبريل) ١٨٤٠. إلّا أنّ البطريك الجديد لقي من الصعوبات والمقاومات ما دفعه إلى الاستقالة والاعتزال في أبرشيته القديمة مملس حيث توفي سنة ١٨٥٥. وفي مدة شغور الكرسيّ البطريركيّ جزاء تلك الاستقالة عينت روما يوسف أودو مدبراً بطريكاً سنة ١٨٤٧، ثم اختاره المينودس الكلدانيّ بطريكاً باسم يوسف السادس أودو في نهاية سنة ١٨٤٧. وكان عهد هذا الأخير طويلاً (١٨٤٧ - ١٨٧٨) وحافلاً بالأعمال الجليلة

١ - بكم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٥٩ - ٣٦٠.

٢ - مملس: منطقة في قزوين شمال غربي بحيرة أورميا، فيها قرى كان يسكنها السريان والأرمن والكلدان واليهود مع كثرة من المسلمين الشيعة.

وبالصعوبات والمشاكل أيضاً^١، وانضمّ في عهده كثير من النمساوية إلى الكنيسة الكلدانية^٢. وقد ظهرت للصعوبات الأولى عندما طلب كلدان مبلّار^٣ بإلحاقهم بالبطيركية البعلية وبتعيين رؤساء لهم من طقسهم، فدارت مفاوضات عسيرة أدت إلى خلافات طويلة بين البطيريك ودوائر الفاتيكان^٤، إلى أن جاءت مبادرات جريئة من قِبل البطيريك في شأن رسالة أسقفية دون أن يستأذن الحبر الأعظم الروماني، ما زاد العلاقات توتراً. وكاد للبطيريك أن يُرشق بالحرم جراء تصرفاته وخاصة بسبب موقفه من مقررات المجمع المسكوني الفاتيكاني الأول^٥، وقد قام مشاغبون بدور سيء في دفع البطيريك أودو إلى التصلب في موقفه^٦. وفي ٢٥ كانون الثاني (يناير) ١٨٧٠، ألقى للبطيريك "أودو" خطاباً تكلم فيه عن العلاقة بين روما والشرق، وشدّد على أنها "علاقة دينية، لا تهنئية". ورفض التنازل عن حقوق الطقوس الشرقية وعواندها. وقد أحدث الخطاب ضجة كبرى، وأثار الأكتريّة المحافظة المتمسكة بلوآية البابا وعصمته بحسب المفهوم الروماني. كما اغتاض البابا واستدعى البطيريك الكلداني، ووجّه إليه كلاماً قاسياً نهرًا وتأييًّا، وأجبره على الخضوع لكل ما فرضته

١ - أبونا، مرجع سابق، ص ٢٣٠.

٢ - يتم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٦٠ - ٣٦١.

٣ - مبلّار أو ملبار: مقاطعة تقع السهل الجنوبي الغربي للهند، تمتد من جوا إلى الطرف الجنوبي لثبة الجزيرة عند رأس كومرين، تحفّ بها منطقة خصبة؛ راجع كنيسة السريان الملبّار في هذا الكتاب.

٤ - يتم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٦٠ - ٣٦١.

٥ - المجمع المسكوني الفاتيكاني الأول: مجمع مسكوني عُقد في روما ١٨٦٩ - ١٨٧٠، دعا إليه وترأسه بيوس التاسع، درس قضايا الإيمان وحدّد عقيدة العصمة البابوية.

٦ - أبونا، مرجع سابق، ص ٢٣٠.

البراءة الرسولية REVERSURUS، للصادرة بتاريخ ١٢ تمّوز (يوليو) عام ١٨٦٧، الموجهة إلى الأرمن، والتي سمحت لكرسي روما بالتخلّ مباشرة بتعيين البطارقة والأساقفة^١.

امام هذا الواقع، عمّت الفوضى والانشقاق في صفوف أبناء الرعية، من مؤيدين لروما ومنائين لها^٢. إلّا أنّ البطريرك أبدى أخيراً خضوعه للكامل لمقرّرات روما في الأوّل من آذار (مارس) ١٨٧٧، عبر كتاب وجهه إلى الحبر الأعظم، أبدى له فيه خضوعه التام لأوامره ورغبته، لجلبه البابا عليه في ٩ حزيران (يونيو) من السنة نفسها، بكتاب ملؤه الحنان والمودة^٣. وتراجع المناوئون الآخرون أيضاً عن مواقفهم السلبية شيئاً فشيئاً، إلى أن بطلت تلك الحركة التي كفت تهتّد كنيسة المشرق الكلدانية بالانشقاق. وتوفّي البطريرك يوسف العباس أودو في ١٤ آذار (مارس) ١٨٧٨ بعد أن قام بأعمال جليلة ومشاريع كبيرة لخير كنيسته، منها إنشاء معهد كهنوتي بطريركيّ في الموصل سنة ١٨٦٦^٤. وقيل إنّّه عندما كان على فراش النزاع، كان يعبر عن تعلّقه الشديد بالكنيسة الرومانية. وقد أهدى إلى البابا لاون الثالث عشر أجمل خواتمه البطريركيّة^٥.

١ - كيكب د. وسلم، (استاذ تاريخ الكنيسة في معهد القديس بولس في حريصا)، كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، في كتاب: تاريخ

الكنيسة، دار المشرق، ط٢ (بيروت، ١٩٩٧) من ٧٢.

٢ - ليونا، مرجع سابق، ص ٢٣٠.

٣ - يتم ودوك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٦٠ - ٣٦١.

٤ - ليونا، مرجع سابق، ص ٢٣٠.

٥ - يتم ودوك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٦٠ - ٣٦١.

خلف أودو بطريركاً للكنيسة الكلدانية (١٨٧٨ - ١٨٩٤) مطران الجزيرة، إيليا بطرس عيو اليونان، المولود سنة ١٨٤٠، الذي انتخبه الميونس سنة ١٨٧٨ وأبنته روما سنة ١٨٧٩^١. وقد ساد في عهده السلام في الكنيسة الكلدانية بفضل وداعته ومحبته. ولولا تدخل البروتستانت لكان ضمّ إلى الكثلكة البطريرك النسطوري. وفي أيام بطريركيته أنشأ الآباء الدومنيكان سنة ١٨٨٢ مدرسة للقيس يوحنا الإكليركية في الموصل للكلدان والسريان، وقد تخرج منها كثيرون امتازوا بعلمهم وفضيلتهم^٢. وفي السنة ذاتها استأنف المعهد الكهنوتي البطريركي نشاطه بعد توقّفه منذ سنة ١٨٧٣ لأسباب طارئة. وتوفي البطريرك إيليا اليونان في ٢٧ حزيران (يونيو) ١٨٩٤ بحسب التيفونيد^٣.

خلف اليونان بانتخاب الميونس الكلداني في ٢٨ تشرين الأول (أكتوبر) ١٨٩٤ عبد يشوع الخامس خياط الذي نال التأييد في ٢٨ آذار (مارس) ١٨٩٥، وهو، كسلفه، من تلامذة كلية انتشار الإيمان، وكان ضليعاً باللغات والآداب السريانية، وقام بنشاط كبير في تنقيح وطبع الكثير من الكتب الطقسية في مطبعة الآباء الدومنيكان في الموصل. إلا أنّ عهده كان قصيراً إذ توفي في بغداد سنة ١٨٩٩، ليخلفه بانتخاب الميونس في ٩ تمّوز (يوليو) ١٩٠٠ البطريرك يوسف عمتونيل الثاني توما (١٩٠٠ - ١٩٤٧) وأيده البابا لاون الثالث عشر في ١٧ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٠٠^٤.

١ - ليونا، مرجع سابق، ص ٢٢٢.

٢ - بقم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٦١.

٣ - ليونا، مرجع سابق، ص ٢٢٢.

٤ - ليونا، مرجع سابق، ص ٢٢٢.

وُلد عمّانويل في بلدة القوش من لواء الموصل في ٨ آب (أغسطس) ١٨٥٢، أرسل منذ صغره إلى مدرسة الآباء اليسوعيين في غزير قرب بيروت، وسيم كاهنًا في ١٠ تمّوز (يوليو) ١٨٧٩، وأضحى مدير المدرسة الإكليريكية للبطريركية الكلدانية في الموصل. وفي ٢٤ تمّوز (يوليو) ١٨٩٢ قبل للرسم الأسقفية على مدينة مسرت، فبنى فيها كنيسة جميلة^١. وقد زخر عهد بطريركيته للطويل الذي دام ٤٧ سنة بالنشاطات والأعمال الجليلة. بنى خلالها عشرات للكنائس والمدارس، وجذب إلى الكنيسة الكاثوليكية عدّة أسقفية وكهنة وخلقًا كثيرًا من النسلطرة، وكان الحبر الأعظم قد عينه بإععام خاصّ قاصدًا رسولًا عليهم. وكان البطريرك يوسف عمّانويل الثاني ثوما كثير التعب لمريم العذراء، وفي عهده طُبعت عشرات الكتب الكلدانية الطقسية والعلمية^٢. وعاصر الحريين العالميتين وشاهد مآسي شعبه خلال الحرب الأولى حيث تعرّضت رعيته للمجازر والتشريد كما ذكرنا آنفًا. وتلاشت أبرشيات عديدة في تركيا. وقد لاقى المهاجرون للقادمون إلى العراق كلّ عون ومساعدة من أبيهم البطريرك الذي لم يترنّد حتّى في بيع أثاث الكنائس والأواني المقدّسة في سبيل إطعام الجائعين والذود عنهم بجميع الوسائل. وكانت له مواقف وطنية مشهود لها. ولما جاعت الحرب العالمية الثانية كان هذا للبطريرك قد بلغ من العمر عتيًا ووهنت قواه. ومع ذلك فقد بذل كلّ ما بوسعه لمساعدة الناس والمحافظة على كيان الكنيسة التي كان لها خير ممثّل لدى السلطات المحلية والأجنبية. إلى أن فاضت روحه في الموصل بتاريخ ٢١ تمّوز (يوليو) ١٩٤٧^٣.

١ - يتمّ وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٦٢.

٢ - يتمّ وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٦١.

٣ - أبونا، مرجع سابق، ص ١٢٣٦ يتمّ وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٦١.

خلف البطريرك عمتونيل الثاني توما بطريركاً للكنيسة الكلدانية في السنة نفسها البطريرك يوسف السباع غنيمه (١٩٤٧ - ١٩٥٨) الذي كان من تلامذة معهد مار يوحنا الحبيب في الموصل. وهو وُلد في الموصل سنة ١٨٨١، ودرس في مدرسة الآباء الدومينيكان في المدينة نفسها قبل أن ينتقل إلى إكليريكية مار يوحنا الحبيب للآباء أنفسهم، قبل درجة الكهنوت في ١٥ أيار (مايو) ١٩٠٤، عينه البطريرك عمتونيل الثاني مديراً للمدرسة الإكليريكية للبطريركية في الموصل، وبقي فيها حتى سنة ١٩١٨، رُقي إلى وظيفة وكيل عام على الأبرشية البطريركية، ثم نال الدرجة الأسقفية سنة ١٩٢٥، عينه البطريرك عمتونيل معلوناً له ١٩٢٥ - ١٩٤٧، انتخبه الحبر الأعظم مديراً رسولياً على كنيسة الكلدان سنة ١٩٤٧، انتخبه الأساقفة بطريركاً في ١٤ أيلول (سبتمبر) ١٩٤٧. وقد اشتهر البطريرك يوسف السباع غنيمه بتقواه للمثالية وعلمه الفياض وعبادته السامية لمريم العذراء. ورسم عدة أساقفة وعشرات الكهنة والشمامسة، وفي عهده شُيّدت كنائس ومدارس عدة^١. وكان ذا علم غزير وثقافة راقية، له مواقف خطابية شهيرة. وكان مثل سلفه عضواً في مجلس الأعيان العراقي. وهو الذي نقل كرسي البطريركية من الموصل إلى بغداد ليكون على صلة أوثق بسلطات البلاد في سبيل التضامن معها في بناء للوطن. وقد توفي في ٨ تموز (يوليو) ١٩٥٨، قبيل قيام الثورة العراقية التي أُطلقت في ١٤ تموز (يوليو) ١٩٥٨ بالنظام الملكي، وأعلنت النظام الجمهوري في العراق^٢.

وبالرغم من الظروف العسيرة في البلاد، فقد اجتمع المينودس الكلداني في خريف ١٩٥٨ وانتخب البطريرك بولس الثاني شيخو (١٩٥٨ - ١٩٨٩) الذي تمّ تنصيبه في

١ - يتم ونده، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٦٧.

٢ - ليونا، مرجع سابق، ص ٢٢٢.

كثون الأول (ديسمبر) من السنة ذاتها^١. وهو الآخر من مواليد القوش من لواء الموصل عام ١٩٠٦، درس في إكليريكية الموصل وفي المعهد الشرقي بروما، ولما عاد إلى العراق عُيِّن مديراً للإكليريكية البطريركية، وأصبح سنة ١٩٤٧ أول أسقف لأبرشية "عرا" التي أُعيد تجديدها، فاكتمب فيها محبة الجميع، وانتُخب سنة ١٩٥٧ أسقفاً لمدينة حلب خلفاً للمطران يوسف نعمو الذي نُقل إلى بيروت إلّا أن تقسيم أبرشية سورية ولبنان إلى قسمين، قبل أن يُعهد إليه المنصب البطريركي للكنيسة الكلدانية سنة ١٩٥٨^٢. وقد اهتم هذا البطريرك ببناء العديد من الكنائس خاصة في بغداد التي توافد إليها أعداد كبيرة من أبناء الكنيسة المشرقية للنازحين من المناطق الشمالية جراء ثورة الأكراد والاضطرابات الناجمة عنها. وقد اشتهر البطريرك شيوخو بقداسة سيرته وبجودته وعطفه على الفقراء والموزين، إلى أن وافته المنية في ١٣ نيسان (إبريل) ١٩٨٩^٣. خلفه في السنة نفسها البطريرك الحالي مار روفائيل الأول بيدلويد، الذي كان أسقفاً على بيروت. وانتخبه السينودس بطريركاً في أيار (مايو) ١٩٨٩^٤. وقد عكف بيدلويد على تنظيم شؤون الكنيسة الكلدانية وإعطائها وهجاً جديداً^٥. وطبق فيها القوانين الكنسية وعمل على إعادة النظر في بنائية كنيستها وتنظيماتها في سبيل إصلاح شامل على ضوء مقررات المجمع الفاتيكاني الثاني^٦.

١ - لوبنا، مرجع سابق، ص ٢٢٢.

٢ - يقيم ودعك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٦٣.

٣ - لوبنا، مرجع سابق، ص ٢٢٢؛ يقيم ودعك، مرجع سابق، ص ٣٦٣.

٤ - يقيم ودعك، مرجع سابق، ص ٣٦٣.

٥ - لوبنا، مرجع سابق، ص ٢٢٢.

٦ - **المجمع الفاتيكاني الثاني**: مجمع مسكوني عُقد في روما ١٩٦٢ - ١٩٦٥، دعا إليه وافتحه يوحنا الثالث والعشرون واختتمه برلس مسكس، تخلّته أربع جلسات، درس أوضاع الكنيسة تجاه تحولات العصر وطرق تحديثها وإصلاحها ووضع توجيهات لتحقيق الوحدة المسيحية، حضره ممثلون من جميع الكنائس ومن المصلحين.

كَنِيْسَةُ الْكَلْدَانِ

فِي الْعُهُودِ الْأَخِيرَةِ

قبل نهاية العثمانيين كان للكلدان، الذين يعثون اليوم حوالى نصف مليون نسمة أكثرهم في العراق، قد توزّعوا على أنحاء عدّة، فَبِيعَ بطريركيتهم في بغداد تسع أبرشيات كبرى في العراق، وثلاث في إيران، وواحدة في تركيا، بعد أن ألغيت ثلاث إثر المذابح التي تعرّضوا لها خلال الحرب العالمية الأولى، وواحدة في حلب، وواحدة في مصر، إضافة إلى وجود كلدانيّ في الولايات المتّحدة الأميركيّة، وأستراليا، والسويد، وفرنسا، وروما، والقس، ولبنان. وكان الكلدان قد أسسوا لهم رهبانيّة على اسم القديس هرمزد، جدّدت سنة ١٨٠٨ على يد جبرائيل دنبو للمارديني الذي ترهّب لدى الرهبان الأنطونيين الموارنة في دير مار شعيّا في لبنان، ثمّ انتقل إلى العراق لبعث الحياة الرهبانيّة بين شباب الكنيّسة الكلدانيّة. كما أسّس الكلدان لاحقًا رهبانيّتين للراهبات: راهبات القلب الأقدس (١٩١٥)، وراهبات الكلدان بنات مريم المحبّول بها بلاننس (١٩٣٢).

وكان لكنيسة المشرق مدارس خاصّة واصلت مسيرتها في مختلف العهود الأخيرة التي حكمت بلاد ما بين النهرين. وكانت هذه المدارس تتّبع مناهج الدولة، وتهتمّ بتعليم اللغة السريانيّة والدين المسيحيّ. إلّا أنّها أمّمت في سبعينات القرن العشرين في العراق. أمّا معهد شمعون الصفا الكهنوتيّ فقد استمرّ على تنقيف الإكليروس في الموصل أولاً، ثمّ نُقل إلى منطقة الدورة (ميكافيك) في بغداد. وفي السنوات الأخيرة جرت محاولات تهدف إلى جعل هذا المعهد كليّة لاهوتيّة للعلوم الكنسيّة باسم كليّة بابل. وما تزال الجهود تُبذل في سبيل الحصول على موافقة السلطات الرسميّة من أجل تحقيق ذلك. ويتلقّى اليوم العلم في كليّة بابل الكنسيّة تلامذة المعهد الكهنوتيّ مع

فرقة صغيرة من أبناء الكنيسة الآشورية وعدد صغير من العلمانيين الذين يَهَيِّلون للدرجات المقدسة أو للرسالة في الخورنات. كما أن كنيسة المشرق ترسل، بين وقت وآخر، بعضاً من أبنائها للتلاميذ أو الكهنة للتخصّص في جامعات الغرب، وخاصة في روما. أمّا ما تبقى من الأديار العديدة المنتشرة في ما بين النهرين فينحصر الآن في مؤسسة رهبانية رجالية واحدة هي تلك التي أنشأها للريان هرمزد في الدير المعروف باسمه بالقرب من القوش شمالي العراق. وهذه الرهبانية تواصل مسيرتها منذ القرن السابع، بالرغم ممّا أصابها من النوائب خلال مسيرتها الطويلة عبر الأجيال. ولقد اضطرّ رهبانها مرّات كثيرة إلى ترك ديرهم تحت ضغوط الاضطرابات والاضطهادات ثمّ العودة إليه بعد مرور العصفه. إلّا أنّ الحياة الرهبانية كانت بأمرّ الحاجة إلى إصلاح يعيدها إلى أصالتها الروحية الحقيقية. وقد تمّ هذا الإصلاح عن يد الأنبا جبرائيل دنبو المارديني الذي لُقب إلى البلاد وتولّى إدارة الدير سنة ١٨٠٨، واستطاع، رغم الظروف العسيرة، أن ينعش الرهبانية الكلدانية ويعيد تنظيمها وأن ينال تثبيت قوانينها في روما. ولكنّه استشهد سنة ١٨٣٢ مع ثلاثة من رهبانه في خلال موجة عنف هبّت من الجبال الشماليّة، واستمرّت الرهبانية وازداد عدد المنضمين إليها، حتّى اضطرّوا إلى إنشاء دير آخر في سهل القوش أطلق عليه اسم "دير السيّدة حفظة الزرع". وقد أصبح هذا الدير وما يزال مركز رئاسة الرهبانية الكلدانية. وفي سنة ١٨٦٢ اعتُبر دير مار كوركيس القريب من الموصل ديراً قانونياً للرهبانية الكلدانية الأنطونية الهرمزدية. وفي سنة ١٩٦٩ شيد دير آخر للكلدان في منطقة الدورة في بغداد، يضمّ المبكّنين والمسؤولين عن تنشئتهم وتثقيفهم. وللرهبانية أيضاً دار في روما لاستقبال الرهبان الذين يقصدون عاصمة الكائكة لغرض الدرس والتخصّص. وهناك ثلاثة ليرة أخرى في منطقة الموصل قد أعيد ترميمها على

دفعات متتالية، وهي: دير مار ميخائيل رفيق الملائكة، ودير مار إيليا الحيري أو دير سعيد القريين من الموصل، ودير مار ابراهيم للقريب من بلدة بطناي، إلا أن هذه الأخيرة الثلاثة الأخيرة خالية من الراهبان. وللكلدان أيضاً رهبانين للنساء هما: جمعية بنات مريم المحبول بها بلا دنس (راهبات الكلدان) وقد أسست سنة ١٩٣٣ ومركزها في بغداد، وتعمل راهباتها في حقلي التعليم والخدمة؛ وجمعية القلب الأقدس التي أسست سنة ١٩١٥ في أروان التابعة لأبرشية العمادية، ونقلت إلى الموصل إثر الظروف الأخيرة التي حلت بالمنطقة الشمالية. ولهاتين الجمعيتين فروع في أماكن عديدة من البلاد، وبنات مريم للكلدانيات فروع أيضاً خارج البلاد، في روما وفي الولايات المتحدة الأميركية^١.

قدم الكلدان إلى لبنان على دفعات ابتداءً من العام ١٨٩٥ هرباً من مذابح الأكراد والأكراد في بلاد ما بين النهرين، مروراً بالحرب العالمية الأولى، وصولاً إلى الحرب العالمية الثانية. وقد ذكر مؤرخون سريان أنه كان للكلدان في ماردين، ما عدا كنيسة هر مزد القديمة، كنائس في طيبثا، والقصور، وكفرتوث، وخراب الماء، ودارا، ونصيبين. ومطرانهم يرعى للكلدان الموجودين في نصيبين، ومذبات، وكفرجوزه، وويران شهر، ويبلغ عددهم ألفاً وسبعمائة نسمة. وقد جرى لوجهاء هذه الطائفة العزيزة سنة ١٩١٥ من الأحداث للدموية ما جرى لغيرهم من النفي والقتل والخسائر. ومن أشرف العيال الكلدانية بماردين أسرة شوحا التي عرفت بغلوها في الدين الكاثوليكي وخسرت زهاء عشرة من رجالها الذين أُلقي القبض عليهم وعلى ثلاثين آخرين من وجهاء طائفتهم وزُجوا في السجن وسبقوا مع رجال الأرمن

١ - لوزا، مرجع سابق، ص ٢٢٦.

والمسيحيين الكاثوليكين وقُتلوا لشباعتهم في دين أجدادهم. وهدمت الحكومة الناحية الجنوبية من الدار الأسقفية الكلدانية ترميمًا للجادة العمومية فأضر ذلك الكنيسة ضررًا فاحشًا^١.

وإذ أصبح عدد الكلدان في لبنان قرابة العشرة آلاف نسمة، عيّنت روما مدبرًا رسوليًا لهم سنة ١٩٣٨ ليرعى شؤونهم الدينية مع الكلدان في سورية والإسكندرون. وفي سنة ١٩٥٧ أسست أول أبرشية للكلدان في لبنان، ومُنح أسقفها لقب مطران بيروت على الكلدان. وراح إكليزيكو هذه الكنيسة يتلقون علومهم مع الموارنة في إكليزيكية غزير وجامعة الروح القدس الكسليك في لبنان^٢.

أما اليوم، فمجموع عدد المطارنة والأساقفة الكلدان يبلغ الخمسة عشر، بالإضافة إلى البطريرك. ويقوم نحو ١٢٠ كاهنًا بخدمة جميع أبناء هذه الكنيسة في العراق وبلدان الانتشار، معظمهم من نوي الثقافة الجيدة، ومنهم من نوي الاختصاص في مختلف الحقول العلمية، الفلسفية واللاهوتية والتاريخية وسواها. وتتعدد النشاطات في الكنيسة الكلدانية وتختلف، فمنها الهادفة إلى تنقيف الإكليروس في المعهد الكهنوتي، وغيرها إلى تنقيف المؤمنين بشتى الوسائل كالنورات اللاهوتية والندوات والأحوال لمختلف الأعمار والدروس الدينية في المدارس الرسمية أو في الخورنات. وللكنيسة مجلة تصدر في بغداد باسم "بين النهرين" تنشر مقالات تراثية رصينة. ومجلات وصحف أخرى في مختلف بلدان الانتشار، ونشرات محلية على نطاق الأبرشيات أو الخورنات. وقد وفق بعض كهنة الكنيسة الكلدانية ومؤمنها إلى نشر نتاجهم الفكري،

١ - أرملة، القسري في تكفك القسري، ص ٣٥.

٢ - بدوي، مرجع سابق، ص ١٨٧ - ١٨٨.

التراثي منه والأدبي. ويبلغ عدد الكلدان الكلي في العالم نحو ثلاثة ملايين نسمة، ولكن منهم نحو مليونين ونصف المليون في الهند (ملبار) وهم يخضعون لسلطة روما المباشرة^١. أما الكلدان الذين يخضعون لسلطة بطريركية بابل الكلدانية التي مركزها بغداد فهم الآن نحو ٦٠٠ ألف نسمة، منهم أكثر من ٤٠٠ ألف في العراق، وأغلبهم يسكنون بغداد، وقد نزح العديد منهم إليها من المناطق الشمالية إثر الاضطرابات التي حدثت فيها. أما الباقون فيتوزعون على المدن والقرى العراقية الأخرى. وللكلدان جاليات عديدة خارج القطر العراقي، في البلدان العربية المجاورة وفي البلدان الأوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا وغيرها. ولقد بدأت هجرتهم إلى تلك البلدان منذ سنين طويلة واشتدّت حركة الهجرة في السنوات الأخيرة، حيث نزحت أعداد كبيرة منهم من بلاد ما بين النهرين وتوجّهت إلى أوروبا وأمريكا. وغادر معظم كلدان تركيا بلادهم لاجئين خاصة إلى فرنسا وبلجيكا والسويد وألمانيا وغيرها من البلدان. وكثير الجاليات الكلدانية المهجرة اليوم هو في الولايات المتحدة الأميركية إذ يبلغ عددها أكثر من ٧٠ ألف نسمة^٢.

بينما لخص بلحثون محدثون في شؤون الكنائس الشرقية وضع الكنيسة الكلدانية اليوم بأن لها ١١ أبرشية: سبع في العراق، إثنين في إيران، واحدة في حلب - سورية، واحدة في بيروت - لبنان؛ ولها نقيب بطريركي في كل من القدس ومصر واسطنبول؛ ومقر الكرسي للبطريركي بغداد؛ ولها للرهبانية الأنطونية ورهبانتيان نسايتان: الحبّل بلا نفوس والكاترينات؛ ومدرستان إكليريكيّتان، للواحدة بإدارة الآباء

١ - راجع كنيسة المريان الملبار في الفصل التالي.

٢ - لونا، مرجع سابق، ص ٢٣٤ - ٢٣٧.

الدومينيكان تحت حماية القنيس يوحنا الحبيب، والثانية بإدارة البطريركية الكلدانية وكلتاها في الموصل. وفي طهران مدرسة إكليريكية صغرى. ويربو عدد أبناء الطائفة على ٢٠٠ ألف نسمة^١.

كنيسة الشرق الآشورية في العهد الأخير

إختصر باحثون في شؤون الكنائس الشرقية مقامة التعريف بوضع كنيسة الشرق الآشورية المعاصرة بالقول إنَّ النمطية للذين كانوا متمركزين في جبال كردستان شرقي تركيا (كوتشانس) منذ القرن السابع عشر، اضطرّوا في نهاية الحرب العالمية الأولى إلى ترك مناطقهم لتورطهم مع الروس ضدّ الأتراك، فجلّوا آخر الأمر إلى العراق ورُحل قسم منهم إلى منطقة الخابور الأعلى في الجزيرة - سوريا. وكافوا قد تخلصوا من اسمهم القديم "النساطرة" فأطلق عليهم اسم "الآشوريين" ليميّزوا عن الكدان الكاثوليك، واتّخذوا مؤخرًا اسمًا رسميًا لكنيستهم هو كنيسة الشرق الآشورية^٢.

ويمكننا، ببعض التوسّع، ملاحظة أنّه بعدما انضمّ قسم من الكنيسة السريانية المشرقية إلى الوحدة مع روما لواسط القرن السادس عشر، بزعامة البطريرك يوحنا سولاقا كما سبق التبيان، بقيت الفئة الأخرى تتأرجح بين الإقدام على الوحدة والإحجام عنها، تبعًا للضغوطات السياسية التي كلفت تتعرّض لها من قِبل الفئات الحاكمة،

١ - يتمّ وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٦٣.

٢ - يتمّ وديك، مرجع سابق، ص ٣٦٤.

وأحياناً بسبب تشدّد بعض أبناء هذه الكنيسة في عدم رغبتهم في التخلّي عن بعض معتقداتهم، أو للتخلّي عن استقلالية كنيستهم والخضوع لبابا روما وكنيستها الجامعة. وكثيراً ما كانت أسباب الابتعاد عن الانضمام إلى الكنيسة الجامعة حالات سلطوية داخلية وتمسك ببعض التقاليد الموروثة. وقد وجدت هذه الفئة نفسها منعزلة في الجبال الشمالية، كما سبق وذكرنا، تعاني تعمّس الأكراد خلال قرون طويلة، في حين أنّ الفئة التي اتّحدت مع الكنيسة الرومانية انتشرت انتشاراً واسعاً خاصة في سهل الموصل وفي وادي حجلة وعلى ضفاف بحيرة أورميا في أذربيجان وإيران. ومن المفارقات الغريبة أنّ خلفاء راند الوحدة مع الكنيسة الرومانية، البطريرك يوحنا سولاقا، قد عادوا إلى مذهبهم القديم وانزوا في منطقة تيارى، في حين انضمّ خلفاء منافسه النسطوريّ إلى الوحدة، وذلك تحت تأثير المرسلين الغربيين إلى دير بكر والموصل. وكان من الصعب على الفئة المعتمنة بالجبال أن تتخلّى عن مفاهيمها القومية المتشابهة بالاعتبارات الدينية، وبالتالي أن تتساهل في أمر تمزّق صفوفها، خاصة وأنّها محاطة بشعوب تتربّص الفرص للقضاء عليها، وهم تحديداً الترك والأكراد. وقد تجلّى ذلك التريّص من خلال المجازر التي أقيمت على ذكرها آنفاً والتي ارتكبتها جيوش بدرخان في السنوات ١٨٤٣ - ١٨٤٧. وكان بطاركة "قوجاتس" مع شعوبهم يعانون العزلة ويعتبرون الوحدة مع روما ضرورة تتيح لهم الحفاظ على حياتهم وكنيستهم. وإذا بالبطريرك شمعون السابع عشر يقول للمحيطين به في نزاعه الأخير سنة ١٨٦١: "إذا اضطررتم، للحفاظ على أمتنا، إلى تغيير مذهبكم فأتحدوا مع الكاثوليك ولا مع البروتستانت". وقد تنكّر خلفه شمعون الثامن عشر هذه النصيحة سنة ١٨٩١، فلتمس من الدومينيكان في الموصل أن يتوسّطوا له لدى الحبر الأعظم للحصول على مدارس ومساعدات مادية وحماية من قنصل فرنسا، أسوة ببقية الجماعات المسيحية. إلّا أنّ هذا

البطريرك قد تخلف عن اللقاء في العمادية بالبطريرك الكلداني إيليا عبو اليونان سنة ١٨٩٢، خوفاً من المعارضة التي ثارت ضد هذه المبادرة الجريئة في رعيته نفسها. لكن التحرك بتجاه الوحدة قد استمر عند ابني أخي البطريرك: إبراهيم أسقف هكاري وأخيه نمرود. وكانت هذه الحركة من القوة بحيث نرى البابا لاون الثالث عشر يعين بطريرك الكلدان عماقونيل الثاني توما "وكيلاً عنه في بت شؤون العائدين إلى الوحدة" الذين كان عددهم يربو على ٤٠ ألف نسمة. ولم يكن من السهل إيجاد أشخاص من المرسلين أو غيرهم ممن لهم الكفاءة لرعاية هذه الأعداد الغفيرة من المؤمنين وتثقيفها. وفي تلك الغضون توفي البطريرك شمعون الثامن عشر سنة ١٩٠٣، في حين كان ابنا أخيه إبراهيم ونمرود يعقدان المفاوضات بشأن الوحدة في الموصل. فانتهاز الحزب المنالئ للوحدة هذه المناسبة وعين، عوضاً عن إبراهيم، الوريث الشرعي، واحداً من أبناء عمه، وهو بنيامين الذي أصبح شمعون التاسع عشر، وهو في التاسعة عشرة من عمره^١. ويذكر باحثون موثوقون أنه كان للأموال والمداخلات والضغوطات البريطانية (البروتستانتية) والروسية (الأرثوذكسية) دور كبير في إيقاف عجلة الوحدة مع الكرسي الروماني. لكن همة المرسلين لم تقف، بل فتحو لهم مراكز كثيرة انطلاقاً من مركزهم الرئيس في قرية "مار ياقو" القريبة من "دهوك" في "أشينا" قلب المنطقة النسطورية. وحينما اندلعت الحرب العالمية الأولى، تحزب البطريرك شمعون التاسع عشر لروسيا، وقضى على نمرود وعلى عدد من أفراد أسرته، وقرر إجلاء رعاياه إلى البلاد الفارسية، وبذلك عرض العديد من قراء للسلب والنهب من قبل العشائر الكردية.

١ - نلاحظ هنا أن البطريكية كانت لا تزال في الكنيسة الأثورية خاضعة لنظام الورثة الذي تملكنا عنه في سياق البحث عشية نشوء الكنيسة الكلدانية.

وبعد مجازر سنة ١٩١٥، اجتاز الباقون من المسيحيين إلى أنريجان تحت حماية الروس. وفي سنة ١٩١٧ انسحب الروس تاركين للمسيحيين تحت رحمة أعدائهم. وتمكّن قسم منهم من اللجوء إلى روسيا، في حين ذهب القسم الأكبر إلى منطقة ما بين النهرين المحتلة من قبل الإنكليز. فصل نحو ٦٠ ألفاً منهم إلى "يعقوبة" حيث وُضعوا في مخيمٍ أقيم لهم. وقد اغتيل البطريرك شمعون التاسع عشر في البلاد الفارسية، فأقاموا خلفاً له أخاه بولس الذي كان عمره ٢٤ سنة، فاتّخذ لنفسه اسم شمعون العشرين. وانتقل إلى الموصل في الوقت الذي كانت فيه معاهدة سايكس - بيكو في طريقها إلى التنفيذ، وأظهر ميله إلى الانضمام إلى الوحدة مع روما. وحينما نُفّذت المعاهدة المذكورة وشملت منطقة الموصل، أُلحى للبطريرك عن المدينة، ومات بعد ذلك في مخيم "يعقوبة" سنة ١٩٢٠ بداء المل. فخلفه "يشاي" باسم شمعون الحادي والعشرين^١، وهو صبيّ في الثالثة عشرة من عمره. وأُرسل إلى إنكلترا للدراسة، وبقيت إدارة شؤون الكنيسة في أيدي والده وخاصة عمّه "سورما خاتم" أخت البطريرك بنيامين وبولس. ولدى عودة البطريرك الشاب إلى الموصل سنة ١٩٢٧، وكان قد بلغ العشرين من عمره، اعترفت به الحكومة العراقية رئيساً للسلطنة الباقين في العراق والموجودين في روسيا والهند. ومنذ القرن التاسع عشر دخلت المناطق التي يسكنها النساطرة إرساليّات بروتستانتية قائمة من إنكلترا وأميركا. وكان لها تأثير كبير في أبناء الكنيسة النسطورية الذين كانوا غالباً ما يعانون الفقر والجهل، بالإضافة إلى ما كانوا يتعرّضون له من مضايقات على أيدي جيرانهم الأكراد والأتراك. وقد

١ - ورد في مراجع أخرى باسم شمعون الثالث والعشرين، وقد نُقّب عام ١٨٢٠ وعمره ١٧ سنة. - ويتم وبه، مرجع سابق، ص ٣٦٤.

انضمَّ عدد من أفراد هذه الكنيسة إلى مذاهب هؤلاء المرسلين، ما خلق المزيد من الفوضى والارتباك والتشرذم في تلك الكنيسة. وعجزت سياسة البطريك للضعيفة عن توحيد كلمة رعاياه. ولمّا أظهر ميله إلى الأنكليكان، نشبت معارضة قويّة داخل إكليروسه، فانضمَّ بعضهم إلى طيموثاوس أسقف ملبار، والتفّ آخرون حول القسّ يوسف الذي أنشأ في الموصل مدرسة معارضة للمدرسة التي أقامها فيها البطريك وسلم يوسف مدرسته إلى إدارة المرسلين البروتستانت^١.

في خضمّ تلك الفوضى، ظهرت في صفوف الأموريين سنة ١٩٣٣ إنتفاضة تهدف إلى إقامة نوع من الحكم الذاتي. وحاولت قواتهم المسلحة الانضمام إلى إخوانهم في سورية التي كانت يومذاك تحت الانتداب الفرنسي. وقد قضت مصالح الدول الكبرى بلحباط تلك الإنتفاضة التي جند العراق كلّ طاقته للقضاء عليها. وبعد معارك ضارية دارت بين الثوّار ورجال الحكومة العراقيّة، استطاع الجيش العراقيّ القضاء على الثورة، فقتل أعداداً كبيرة من مسلّحيها، ثمّ لاحق قواها في الجبال والقرى حيث لقي الكثير من النساء والأطفال حتفهم، وتُمرّت قراهم وأحرقت محاصيلهم. ثمّ أبعاد البطريك شمعون إيشاي إلى قبرص أولاً، ومنها إلى لندن حيث مكث مدة طويلة^٢. وفي سنة ١٩٤٢، بينما كانت الحرب العالميّة الثانية على أشدها، غادر البطريك لندن إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة، واستقرّ في ولاية سان فرانسيسكو إلى أن اغتيل سنة ١٩٧٥ لأسباب دينيّة وقبليّة كما سيأتي. ولم تمرّ السنوات الأخيرة من حياة

١ - ليونا، مرجع سابق، ص ٢٢٧ - ٢٢٩.

٢ - ليونا، مرجع سابق، ص ٢٢٩ - ٢٤٠ ذكر يتمّ ذلك، مرجع سابق، ص ٣٦٤. لمّا عاد شمعون إيشاي من لندن إلى الشرق لم ينضمّ مع إكليروسه وشعبه، وأبحته الحكومة العراقيّة للملكة عام ١٩٣٢، فلجأ إلى قبرص.

البطريرك شمعون إيشاي بغير صعوبات^١، وكان قد اشترك في مؤتمر نيونلهسي لمجلس الكنائس العالميّ عام ١٩٦١، وفي طريق عودته زار بعض مناطق الشرق لتفقد رعيته، وأقام أسقفًا في طهران سنة ١٩٦٢ إذ كان الكرسيّ شاغرًا منذ الحرب العالميّة الأولى. فقد ظهرت أزمة جديدة داخل كنيسته سنة ١٩٦٤ إثر القرار الذي اتّخذه هذا البطريرك والقسّاني بعض الإصلاحات الطقسيّة، وبإدخال الحساب الغربيّ في الأعياد الثابتة وفي حساب عيد الفصح^٢، متخلّيًا بذلك عن التقويم اليوليانيّ القديم ومتبنّيًا التقويم الغريغوريّ، تمثيلاً مع معظم الكنائس في العالم، كما شملت الإصلاحات تقليص الصلوات الطقسيّة وتخفيف الأصول التقليديّة الكثيرة الصارمة. فقاومته فئة من كنيسته، واستندمت المطران ثوما درمو^٣ من الهند إلى بغداد. وبعد أن رسم ثلاثة أساقفة، اجتمع معهم في بغداد سنة ١٩٦٨ واختاروه بطريركًا للمعارضين، وقرّروا عزل البطريرك شمعون إيشاي. ويرثس هذه لفظة الآن منذ ١٩٤٢ مار لأدي^٤. إلّا أنّ البطريرك شمعون إيشاي قد استمرّ على رأس كنيسته، وزار العراق سنة ١٩٧١ واستعاد جنسيّته العراقيّة^٥، ولكنّه استقال عام ١٩٧٣ بعد نشوب أزمة حادة في كنيسته. ثمّ عاد عن استقالته لما أحاله المسينودوس إلى الحالة العلمانيّة^٥. وحينما صمّم على الزواج سنة ١٩٧٤، أثار بذلك استياء عميقًا في نفوس أبناء كنيسته أدّى إلى اغتياله سنة ١٩٧٥. وقد وضع موته حدًا للبطريركيّة اللورانيّة في الكنيسة الشرقيّة

١ - ليونا، مرجع سابق، ص ٢٣٩ - ٢٤٠.

٢ - يقيم ودوك، مرجع سابق، ص ٣٦٤.

٣ - المرجع السابق.

٤ - ليونا، مرجع سابق، ص ٢٣٩ - ٢٤٠.

٥ - يقيم ودوك، مرجع سابق، ص ٣٦٤.

الأنشورية، بعد أن استمرّ فيها هذا القانون طوال قرون عديدة^١. إلّا أنّه قبل وفاته، كانت الكنيسة الشرقية قد انقسمت إلى كنيستين، إحداهما محافظة مقرّها في بغداد مع بعض الأساقفة والكهنة، والثانية إصلاحية يرئسها بطريرك يقيم في شيكاغو الولايات المتحدة الأميركية، حيث لجأ بضعة آلاف من الأنشوريين، وبمساعدة أساقفة منتشرون في عدّة بلدان، علماً بأنّ قسماً من الأنشوريين في العراق يتبع بطريرك شيكاغو رغم وجود بطريرك أنشوريّ في بغداد^٢. وما يزال البطريركان يتقاسمان السلطة على الكنيسة الشرقية النسطورية.

ذلك أنّه بعد اغتيال البطريرك شمعون إيشاي سنة ١٩٧٥، اجتمع سينودوس الأساقفة في لندن عام ١٩٧٦ وانتخب مار دنحأ، أسقف طهران، بطريركاً على رأس "الكنيسة الشرقية الأنشورية". ولم يكن دنحأ ينتمي إلى أسرة البطريرك الراحل ولم يأخذ اسم شمعون فسُمّي مار دنحأ الرابع. ولم يتمكّن من الإقامة في العراق حيث كان منافسه مار إدّاي، فيقي في طهران^٣، ويقول بلحثون معاصرون آخرون أنّه قد جعل مركز بطريركيته، الموقّت على الأقلّ، في شيكاغو، أمّا مقرّه الرسميّ ففي بغداد^٤. وهو يحاول أن يوحد شعبه المنتشر في العراق وإيران وسورية وجنوب الهند وبلاد الإغتراب، وأن يفتح كنيسته على سائر الكنائس. وقد اشترك في حفلة تتصيب البابا يوحنا بولس الثاني وزار رسمياً روما من ٧ إلى ١٠ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٨٤^٥.

١ - لونا، مرجع سابق، ص ٢٣٩ - ٢٤٠.

٢ - KOCHASSARLY KHALIL, *ÉVENTAIL DES ÉGLISES D'ORIENT*, PP. 23-24. - ٢

٣ - يتم ودك، مرجع سابق، ص ٣٦٤.

٤ - لونا، مرجع سابق، ص ٢٤٠.

٥ - يتم ودك، تاريخ الكنيسة الشرقية، مرجع سابق، ص ٣٦٤.

ويتبع هذه الكنيسة اليوم عشر أبرشيات، منها، إضافة إلى العراق، في كلٍّ من سوريا وإيران ولبنان وأوروپا وكندا وأستراليا والهند وأبرشيتان في الولايات المتحدة الأميركية، وعدد أساقفة هذه الكنيسة ثمانية بالإضافة إلى البطريرك، ويبلغ عدد كهنتها نحو ٦٧ كاهناً في مختلف الأقطار، أما عدد أتباعها فلا يتجاوز اليوم ٤٠٠ ألف نسمة بحسب بعض الباحثين^١. بينما ذكرت دراسات أن عدد الأنثوريين النساطرة، المقيمين في البلدان العربية اليوم، يبلغ نحو ٧٥ ألف نسمة، أكثرهم في سوريا ولبنان والعراق^٢. ولهذه الكنيسة نشاطات كثيرة، فقد افتتحت مدرسة لتتقيف الكهنة في بغداد، ولها مطبعة حديثة لطبع للكتب الدينية والطبقية وغيرها، ومكتبة علمرة تضم مطبوعات كثيرة ونحو ١٥٠ ألف مخطوطة. كما أن لها جمعيات خيرية ولجلاً للشباب، وتقوم بمختلف النشاطات التنقيفية للمؤمنين، بالإضافة إلى إصدارها مجلة "صوت من الشرق" في شيكاغو. واستطاع مار دنحا الرابع، مع عدد من أساقفته، القيام بزيارة أبناء كنيسته في روسيا حيث تقف أحوال رعيته وأطلع على تنظيم كنيسته، وبهذه المناسبة طلب من أبناء كنيسته في روسيا أن يرسلوا بعضاً من شبابه لكي يتلقوا العلوم الدينية الكنسية في الدير الكهنوتي ببغداد. ولهذه الكنيسة علاقات أخوية مع الكنيسة الكلدانية لالتزامها بالطقوس والأعياد والعبادات المشتركة.

أما الفئة المعارضة، أو المحافظة، التي أطلقت على نفسها اسم "الكنيسة الشرقية القديمة"، فقد اختارت هي الأخرى، بعد وفاة البطريرك توما دومو الذي كان قد

١ - ليونا، مرجع سابق، ص ٢٤٠، وقد لورد هنا الحقبة التالية: لقد استقلت هذه المطموك من فرعي هذه الكنيسة، وخاصة من القسم يشر القس عرديشو الذي لشكر لطفه، ومن الظاهر أن في هذه المطموك شيئاً من المبالغة.

٢ - إبراهيم د. سعد الدين، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت، ١٩٨٨) (السمكة محمده، الاكثبات بين العروبة والإسلام، دار العلم للملايين (بيروت، ١٩٩٠) ص ٢٤.

انتُخب في بغداد بحياة البطريرك شمعون إيشاي، مار إداي الثاني كيوركيس بطريركاً لها سنة ١٩٧١، وبقي مقرّه الرسمي في بغداد. ولهذه الكنيسة اليوم ست أبرشيات: الأبرشية البطريركية، ولاتاميم والموصل والحسكة السورية والولايات المتحدة الأميركية وملبار التي لها مطران وأسقف^١. ومن أتباع هذه الكنيسة عدد منتشر في أستراليا ونيوزيلندا وغيرها من البلدان الشرقية والغربية. ولا يتجاوز عدد المنتمين لهذه الكنيسة اليوم ٢٠٠ ألف نسمة، وعدد كهنتها نحو ٤٢ كاهناً^٢. ولهذه الكنيسة نشاطات خاصة في الهند حيث يقوم للمطران والأسقف الهنديان بتنقيف كهنتها ويديران مطبعة ويصدران مجلة هناك^٣.

١ - راجع كنيسة الملبار في الفصل التالي.

٢ - أبونا، مرجع سابق، ص ٢٤٠ - ٢٤١، وقد لورد هنا الحاشية التالية: بحسب المعلومات التي وردتني من مقر بطريركية هذه الكنيسة، وفيها أيضاً شيء من المبالغة إذ قد لا يتخطى عدد المنتمين إليها ٥٠ ألف نسمة؛ المطران يتوهم والإرشمندريت ديك، في تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٦٣ قد ذكرا أن الحد يربو على ٢٠٠ ألف.

٣ - أبونا، مرجع سابق، ص ٢٤١، الذي لورد في نهاية بحثه نداء إلى أبناء الكنيسة الشرقية السريغية جاء فيه: "٣ يسعنا إلا أن نهيب بأبناء هذه الكنيسة مهما اختلفت وتباينت نزعتهم الدينية أو القومية أن يتكفروا أسجدوا لآلهتهم القداس وصلواتوا توحيدهم صغولهم وتوجيه جهودهم ليجطوا كنيستهم على مستوى مسؤوليتهم الجسيمة للقيام برسالتها في عالم اليوم، فكونوا شاهدة أسيلة للقيم السما والثقافة العالية والأخلاق الفرسينة، لكي يرى جميع الناس أعضائهم الصالحة ومحبتهم الأخوية وتعاونهم البناء، فيمجدوا إلههم السلاوي".

الفصل الخامس

الكنايس الهندية

كنايس الملابار والمالينكار الهندية.

كنائس الملابار والمالينكار الهندية

يُعتبرُ قسم من كنيسة الملابار أو المالبار MALABAR الموجودة في جنوب غرب الهند، جزءاً من الكنيسة الكلدانية، لا بل للجزء الأكبر منها. ويعتبر أبناء هذه الكنيسة أنها ترقى إلى الرسول للقديس توما. وجاء لمؤرخ وباحث في التاريخ السرياني، هو الأب "جان موريس فييه الدومينيكي"، أن للتقليد المحلي يقول بأنّه حوالي سنة ٣٤٥ افتقر "مسيحيو مار توما" إلى رجال دين فلتصلوا بجنتليق المشرق الذي أرسل إليهم "توما قنّية" التاجر يرافقه ٧٢ أسرة، وأربعة كهنة، وشلمسة، ومطران هو يوسف الرهاوي. ويستدرك الباحث بليراد أنّه في التاريخ المذكور نظر، إذ كان آنذاك اضطهاد شابور الثاني قائماً على قدم وساق^١. ويضيف أن هناك تقليد آخر يقول بأنّه تمّ، حوالي التاريخ عينه، إنتقال شخص يُعرف بـ"ثوفيل الهندي" من الجزيرة العربية إلى الهند، إلّا أنّه تجدر الملاحظة هنا أنّ كلمة "الهند" قد تحني، في تلك الحقبة، مناطق قريبة من بلاد العرب. وكذلك الأمر بالنسبة إلى "الهند" التي بشرها، بين ٣١٠ و٣٤١ للمطران "داود الفرائميشاني" المعروف بدلود للبصري^٢.

١ - شاپور الثاني: ملك فارس ٣١٠ - ٣٧٩، ابن هرمزد الثاني، لقب بذي الاكتاف، قرّر لمن الأسا ٣٢٥، اضطهد المسيحيين وحارب البيزنط.

٢ - فييه الأب جان موريس الدومينيكي، كنيسة السريان الملابار، في كتاب: دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، دار المشرق (بيروت، ١٩٩٧)، ٢: ٢٤٣.

ويذكر الباحث أنه بالنسبة إلى العلاقات بين كنيسة مار مارى^١ والهند، فبته لم يؤت على ذكرها قبل القرن السادس، إذ روى الرحالة "نيكوبلوسيتس" أنه كان آنذاك في الملابار^٢ "أسقف رسم في بلاد فارس"، وكان كرميه تابعاً لمطرانية تلك البلاد، وظلّ لاحقاً بها حتى القرن الثامن، حيث أصبح كرمياً لمطرانية مستقلة. وظلت العلاقات بين ذلك الكرسي ومركز الجليلق مستمرة على شيء من الانتظام حتى القرن السادس عشر. ولم يتمّ الانفصال إلا على يد البرتغاليين بعد أن حلّوا في الملابار سنة ١٤٩٨ وأنصّلوا بالبربران الشرقيين، فظلّ بعضهم نمطورياً وصار بعضهم الآخر كلداناً كاثوليكياً بحسب بعض المراجع^٣. بينما يذكر آخرون^٤ أن بعضهم قد انضمّ إلى المونوفيزية وغيرهم إلى اللاتينية. ويذكر هذا المصدر الأخير نفسه أنه في مطلع القرن السادس عشر، جاء إلى العراق أسقف كلدانيّ من الهند اسمه توما، وقدمّ للتماساً إلى البطريرك إيليا الخامس (١٥٠٢ - ١٥٠٤) يطلب منه أن يرسم أساقفة للهند، فرسم لهم ثلاثة أساقفة وأرسلهم إلى هناك^٥. وفي سنة ١٥٩٥ شكّ البابا اقليمنضس الثامن بصحة عقيدة المطران ابراهيم، فرأى أنه لا يمكن تفويض رعية مسيحيي القديس توما إلا لمطران يعيّنهُ البابا، وأعطى في هذا الصدد كامل الصلاحيات لرئيس أساقفة "غوا" اللاتيني. وبعد سنوات معدودة، وتحديداً في العام ١٥٩٩، للتأم "نيابر"^٦ برئاسة

١ - مار مارى: رسول قديس عاش في القرن الأول ويتر في الشرق، ونسب إليه تأسيس مدرسة "كير قتي" في بلاد ما بين النهرين.

٢ - ملبار وملابار MALABAR: سسلل الجنوبي الغربي للهند، يمتد من جوا إلى الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة عند رأس كوروين.

٣ - قيوه، كنيسة السريان الملابار، مرجع سابق، ص ٧٤٣ - ٧٤٤.

٤ - ليونا، مرجع سابق، ص ٧٢٤.

٥ - ليونا، المرجع السابق.

٦ - لعل المقصود "مجمع كيهة".

المطران المذكور وثبتت اللتتنة على مسائر الأصعدة إن في السلوك والقوانين أو في الطقوس. وعندما طالب كلدان ملبار بالبطريك يوسف أودو (١٨٤٨ - ١٨٧٨)^١ بإلحاقهم بالبطريركية البابائية وبتعيين رؤساء لهم من طقسهم، دارت مفاوضات عسيرة أدت إلى خلاقات طويلة إلى أن جاءت مبادرات جريئة من قِبل البطريك في شأن رسامة أساقفة لا ترضى بهم روما. فقامت إثر ذلك أزمة نتج عنها فئة جديدة في كنيسة الملبار ارتبطت بالأسقف "ملّوس" الذي عينه أودو، ثم أعلنت هذه الفئة خضوعها للبطريك النسطوري سنة ١٩٠٧، وما لبثت أن انقسمت هي على نفسها. وكانت قد جرت، في أواخر القرن التاسع عشر، محاولة لربط كنيسة الملبار بالبطريركية الكلدانية، بيد أن روما ألقتها وقرّرت إلحاق مسيحيي القديس توما بها مباشرة^٢. ونشأ من هؤلاء سنة ١٩٣٠ فرع حمل إسم "المالكاريين". وكما ذكرنا سابقاً تحت عنوان الكنيسة الكلدانية، فقد جاء في بعض الدراسات أن عدد أبناء كنيسة الملبار في الهند التابعين اليوم لروما مباشرة هو بحدود مليونين ونصف المليون^٣. بينما ذكر باحثون آخرون أن عدد أبناء هذه الكنيسة اليوم هو زهاء مليون ونصف المليون نسمة، يستعملون في الصلوات الطقسية اللغة الهندية بدلاً من السريانية^٤. وذكّرت دراسات أخرى أن عدد الكلدان للكاتوليك، المقيمين في البلدان العربية، يبلغ اليوم نحو مائتي ألف نسمة، أكثرهم في العراق وسورية ولبنان، واعتبرت أن لهذه الكنيسة حيوية ملحوظة، وقد عكّنت عليها آمال كبيرة لتبشير الهنود بالمسيحية^٥.

١ - بطريك كلدانيّ فصل زمنًا عن روما ثم عاد وخضع لها! راجع ما جاء عنه تحت عنوان الكنيسة الكلدانية.

٢ - فيه: كنيسة السريان الملبار، مرجع سابق، ص ٢٤٣ - ٢٤٤.

٣ - لونا، مرجع سابق، ص ٢٣٤ - ٢٣٧. ٤ - وليم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ص ٣٦٣.

٥ - إبراهيم د. سعد الدين، المجتمع وال دولة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت، ١٩٨٨)، السكك محمّد، الأكتيات بين العربية والإسلام، دار العلم للملايين (بيروت، ١٩٩٠)، ص ٢٤.

الكنائسُ الشرقيّة والمجمعُ الفاتيكانيّ الثاني

الكنائسُ الشرقيّة والمجمعُ الفاتيكانيّ الثاني؛

مُعانةً في الشرقِ ومن الغرب؛

في المجمعِ الفاتيكانيّ الثاني وبعده؛

الكنائسُ الشرقيّة والحركة المسكونيّة.

الكنائسُ الشرقيّةُ والمجمعُ الفاتيكانيّ الثّاني

رأى الشرقيّون الكاثوليك في المجمع الفاتيكانيّ الثّاني الذي عُقد من سنة ١٩٦٣ إلى سنة ١٩٦٥، بموضوع "التّجديد في العالم المسيحيّ"^١، ليس فقط فرصةً سانحةً لإعادة النظر في وضعهم، ضمن الشّركة الكاثوليكيّة، بل أيضًا وبشكلٍ أخصّ، مناسبةً مؤاتيةً لعرض التّراث الشرقيّ للحريق، بغية تحديد اللاهوت الكاثوليكيّ وحياة الكنيسة، بعودتها إلى الينابيع، ممّا يمهّد السبيل لإعادة الشّركة بين الكتلّة ومجمل الشرق المسيحيّ.

مُعَانَاةٌ فِي الشَّرْقِ وَمِنْ الْغَرْبِ

عانى الشرقيّون الكاثوليك المتاعب الكثيرة بسبب انتمائهم إلى الكتلّة، في خلال العهد العثمانيّ. فسعت دولتا فرنسا والنمسا لدى الباب العالي في أمر إعتاق الكنائس الكاثوليكيّة من تَبعة الكنائس الأرثوذكسيّة، والاعتراف بها ككنائسٍ مستقلّة. فتحقّق

١ - ولقّع المجمع في الجزء المأثور من هذه الموسوعة.

لجميعها ذلك سنة ١٨٣٠ من خلال المعاهدات التي أعقبت حرب اليونان، وأصبح لها ممثل واحد لدى الحكومة العثمانية، وهو كاهن أرمني اتخذ لقب "بطريرك"، وأضحى البطاركة الكاثوليك نواباً له. فكانت تلك المرحلة الأولى لاستقلال الكنائس الشرقية الكاثوليكية. أما المرحلة الثانية، وهي اعتراف الباب العالي برئاسة واستقلال كل من البطاركة على طائفته، فقد حدثت في مناسبات مختلفة. وتفق أن دخل إبراهيم باشا المصري إلى سورية سنة ١٨٣١، فتحصنت أحوال الكنائس الكاثوليكية، وتمكن البطاركة والأساقفة من مغادرة ملجئهم في لبنان، والعودة إلى أبرشياتهم، لا سيما في دمشق وحلب، كما استطاعوا تشييد الكنائس والكاتدرائيات. وعاد الآباء اليسوعيون إلى الشرق، كما أقيمت آنذاك البعثات التبشيرية الأميركية والبريطانية والروسية، فانتعشت الكنائس الكاثوليكية وازدهرت^١.

كانت الدولة العثمانية تعامل المسيحيين، كما يفرض عليها الشرع الإسلامي، معاملة أهل الذمة. فلم تتدخل قط في شؤونهم الداخلية، وترك لهم الحرية التامة في أمور دينهم وكنائسهم وأنظمتهم الخاصة. وفي أواسط القرن التاسع عشر، أخذت الدولة تعتبرهم، تدريجياً، كمواطنين عاديين، وأصدرت سلسلة من الإصلاحات الملقبة "بالتنظيمات"، رمت الدولة العثمانية، من خلالها، إلى اللحاق بالدول الغربية في مضمار التشريع والتعليم واستعمال الاختراعات والاكتشافات والعلوم العصرية. وكان أول تلك الإصلاحات، مرسوم "قولخانه" الذي صدر بتاريخ ٣ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٨٣٩، وهو المعروف بالخط الشريف، وقد أصدره السلطان عبد المجيد (١٨٣٩ - ١٨٦١) عندما تسلم زمام الحكم ونادى فيه بالمساواة بين جميع المواطنين، مسلمين كانوا أم

١ - يتم وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، مرجع سابق، ص ٢٩٤.

غير مسلمين. ثم أصدر مرسوماً آخر، جليل الأهمية، يُعرف بالخطّ الهملوني، بتاريخ ١٨ شباط (فبراير) ١٨٥٦، لا تزال بعض موادّ مصرية المفعول إلى اليوم، أكّد فيه السلطان، من جديد، على المساواة بين جميع المواطنين، واحترام عقيدة "النصارى" وشعورهم الديني، وحقوق البطركية وامتيازاتهم. وبدأت الحكومة العثمانية آنذاك تهتمّ بشؤون الكنيسة الداخلية، فوضعت لها قوانين منحت العلمانيين بموجبها دوراً هاماً في إدارة الملة إلى جانب سلطة البطريرك، وقد أدّى تدخل العلمانيين في الشؤون المليّة إلى تحقيق بعض الإصلاحات، ولكنّه أثار أيضاً مشاكل كثيرة. وفي ٧ أيار (مايو) ١٨٥٥ أعفي "النصارى" من دفع للخراج والجزية، وكافوا يدفعونهما منذ الفتح الإسلامي، وتقرّرت مبدئياً إمكانية قبولهم في الجيش، ولم تحظْ هذه القرارات برضى الجميع، فاكثفت القيادة العثمانية بقبول نقد البذل. ولما تسلّم للحكم حزبُ تركيا الفتاة بعد إعلان الدستور في ٢٤ تموز (يوليو) ١٩٠٨، وعزل السلطان عبد الحميد سنة ١٩٠٩، ألغي البذل، ودُعي "النصارى" إلى خدمة العلم. ثمّ تصلّبت للحكومة تجاه "النصارى" وقامت بدعوة "الترتيك"، التي ناهضت بها جميع العناصر غير التركية، وخصوصاً الأرمن واليونانيين، وكفّوا أكثرية كثيفة في بعض مناطق الأناضول. ثمّ نسوت قضيتهم، فهجر كثير من الأرمن الأراضي التركية، وقلمت اليونان وتركيا بعملية تبادل السكّان، فانتقل اليونانيون إلى بلاد اليونان. وتحصّنت أوضاع المسيحيين، قبيل الحرب العالمية الأولى وبعدها، في لبنان ومصر أولاً، ثمّ في باقي البلاد العربية. وإنّ شعروا بأنهم مواطنون كمائر السكّان، ساهموا في رقيّ البلاد وبلوغ استقلالها الكامل، فشيدوا مئات المدارس على مختلف درجاتها، وجلبوا المطابع ونشروا كبريات الصحف والمجلّات، وعكفوا على الكتابة والتأليف، وانتسبوا إلى الجمعيات الوطنية لمقاومة العثمانيين، ودخلوا الأحزاب، وانضمّوا إلى صفوف الجيش، وتسلّموا الوظائف العالية

في الدول العربية المستقلة، فكان من بينهم الوزراء والقادة والزعماء والأبباء. واختلط المسيحيون عامةً بمواطنيهم المسلمين في جميع ميلادين الحياة الفكرية والتجارية والصناعية والقومية، فعملوا بيد واحدة على تحرير البلاد العربية ودعم استقلالها ورفع مستوى الحياة فيها، وتهنمت الفوارق الدينية للمصطنعة، وتساوى الجميع أمام القانون. ولم ينسَ المغتربون المسيحيون أوطانهم العربية، بل جلبوا إليها الأموال الطائلة، وأسّموا فيها الشركات المتنوعة، وكانوا صلة الوصل بين الشرق العربي ومختلف أقطار الدنيا^١.

على صعيد آخر، لم تنتكّر الكنائس الشرقية التي اتحدت بكنييسة روما، من ماضيها، إلا لما كان مخالفًا للمعتقد الكاثوليكي. فهي لم تنتكّر لتقليدها وطقوسها وشرائعها وتعاليمها الروحية. وقد تمّ الاتحاد وفق قرارات مجمع فلورنسا سنة ١٤٣٩، الذي اعترف بشخصية الطوائف الشرقية، وأقرّ حقوق بطاركتها وامتيازاتهم. وجند هذه المقررات البابا بنديكتوس الرابع عشر في رسالته الخاصة بالملكيين، سنة ١٧٤٣، عبر رسالته "لما قلّد الربّ حقارتنا DEMANDATAM" التي منع بها الشرقيين من انتحال الطقوس اللاتيني. غير أنّ المحافظة على التوازن بين الحقوق الشرقية القديمة ومتطلبات القوى المركزية في روما، كان أمرًا شاقًا أثار في الكنيسة بعض المتاعب. فقد تربى العديد من رجال الإكليروس الشرقي الكاثوليكي تربية غربية، ولم يفهم بعض للرهبان المرسلين أهمية التراث الشرقي للعريق، وقام، حتّى في الدوائر الرومانية، تياران متناقضان، الواحد يحترم تقاليد الشرق ويدافع عنها، والآخر يحاول دمج الكنائس الشرقية تدريجيًا بالنظام الغربي العام. وقد لتصرّ لتيّار المركزي أحيانًا،

١ - يتمّ وديك، مرجع سابق، ص ٢٩٥ - ٢٩٦.

فاقتبست الكنيسة الشرقية الكثير من عادات للكنيسة الغربية، كما حدث في الهند والحبشة. وفي عهد البابا بيوس التاسع (١٨٤٦ - ١٨٧٨)، قويت في روما النزعة المركزية الخاصة بإدارة الكنيسة. فقد أصدر سنة ١٨٦٧ مرسوماً بمناسبة ارتقاء المطران أنطونيوس حصون إلى السدة البطريركية الأرمنية، يحصر فيه انتخاب البطريرك والأساقفة في يدي البابا نفسه. وطبق هذا المرسوم فعلاً في السنة التالية على الكلدان. ونتج عن تطبيقه اضطرابات عنيفة في الأوساط الشعبية، لم تنته إلا باستقالة البطريركين، وبيع بعض المنازل من قبل البابا. وكان البابا ينوي تطبيق المرسوم على سائر الكنائس الشرقية الكاثوليكية لولا أن تدخل في الأمر بطريرك الروم الكاثوليك والموارنة. وفي المجمع الفاتيكاني الأول (١٨٦٩ - ١٨٧٠) أبدى معظم الأساقفة الشرقيين وجهة نظر للكنائس الشرقية في عدم مناسبة تحديد عصمة البابا، لنألاً تتسع شقة الخلاف بينهم وبين الأخوة الأرثوذكسيين. ولما أصرت الأكثرية في المجمع على تحديدها، وافق على ذلك بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس يوسف ووقعه مع هذه الزيادة التي اقتبسها عن نص مجمع فلورنسا: "مع المحافظة على حقوق البطاركة"^١.

ثم تطورت الأمور، فظهر البابا لاون الثالث عشر (١٨٧٨ - ١٩٠٣) تهماً أوسع لأوضاع الكنائس الشرقية. وكان للمؤتمر القبراني المنعقد في القدس سنة ١٨٩٣ نقطة انطلاق في تغيير موقف روما تجاه الشرق. لقد اتصل موفد البابا في أثينا بالأحبار الشرقيين، واستمع إلى شكاويهم ورغبتهم، ورفع إلى البابا تقريراً عنها. فاستدعى البابا مصلاً البطاركة إلى روما، وتحدث إليهم مباشرة، وتقدم أوضاع كنائسهم وأدرك

١ - وهم ودك، تاريخ الكنيسة الشرقية، مرجع سابق، ص ٢٩٢.

مطالبهم. وأصدر بعد هذا الاجتماع رسالته الشهيرة "مقام الشرقيين" بتاريخ ٦ كانون الأول (ديسمبر) ١٨٩٤، التي أكد فيها من جديد على المحافظة على التراث الشرقيّ النبيل، وفرض على المرسكين الغربيين في الشرق احترام الطقوس والتقاليد والسلطات الشرقية. وواصل البابا بنديكتوس الخامس عشر (١٩١٤ - ١٩٢٢) المسير في هذا الاتجاه للقويم، وأمس في الأول من أيار (مايو) ١٩١٧ "المجمع الشرقي" وترأسه شخصياً^١، ثم أمس في ١٥ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩١٧ المعهد العالي للدراسات الشرقية. وشجّع البابا بيوس الحادي عشر (١٩٢٢ - ١٩٣٩) الغربيين على الاطلاع على الشرق والشرقيين، وحرّض بعض الرهبانيات الغربية على ممارسة فرائض الطقس الشرقي. وفي سنة ١٩٢٩ أمر بتشكيل لجنة خاصة لجمع مصادر الحقوق القانونية الشرقية، فلُكِّد على استقلال القوانين الشرقية عن الشرع الغربي. وظهرت في عهد البابا بيوس الثاني عشر (١٩٣٩ - ١٩٥٨) بعض أقسام الحقوق القانونية الشرقية، فوحدت بين مختلف تشريعات الكنائس الشرقية، إلا في بعض النقاط الطفيفة^٢.

في المجمع الفاتيكاني الثاني وبعده

أما الدور الذي رسمه الشرقيون لأنفسهم، عموماً، إبان المجمع الفاتيكاني الثاني، فيتلخّص في الأمور التالية: "العمل على تجديد الكنيسة الكاثوليكية من خلال الشهادة لحياتهم الكنسية والليتورجية وعرض لاهوتهم الخاص المرتكز على تعليم الآباء؛ والسعي للتقارب مع الكنائس الشرقية الأرثوذكسية، مع الحرص على عدم توسيع الهوة

١ - سوف يرمّح البابا بيوس الحادي عشر (١٩٢٢ - ١٩٣٩) صلاحات المجمع لشرقي سنة ١٩٣٨ ليشمل اللاتين المقيمين في الشرق.

٢ - ويّهم وديله، تاريخ الكنيسة الشرقية، مرجع سابق، ص ٢٩٠ - ٢٩٤.

التي تفصل بين العالمين المسيحيين؛ حتّى المجمع على الاعتراف بالمكانة الخاصة التي يحتلّها أبناء الكنائس الشرقية الكاثوليكية ضمن الشركة الكاثوليكية، وبنظلمهم المستقلّ كصورة مسبقة لما ستكون علاقات الشرق بكنيسة روما، إذا ما أعيدت الشركة الكاملة بينهما. وانبرت الكنائس الشرقية بجذّ لتحقيق مهمّتها، إنّ إيّان المرحلتين التمهيدية والتحضيرية، وإنّ أثناء انعقاد المجمع. وبذلت جهداً جباراً يتعدّى إمكانيّاتها الضعيفة^١.

إنّ الفارق بين الدور الذي لعبته والتأثير الذي حقّقه الكنائس الشرقية الكاثوليكية في كلّ من المجمعين الفاتيكانيّ الأول والثاني، يعود إلى حدّ بعيد إلى موقف الحبرين، يوحنا الثالث والعشرين (١٩٥٨ - ١٩٦٣) وبولس السادس (١٩٦٣ - ١٩٧٨)، وهو الدور المحبّ والمشجّع، وإلى انفتاح آباء المجمع الذي جعل من أقلّيّة المجمع الفاتيكانيّ الأول (١٨٦٩ - ١٨٧٠) أكثرية المجمع الفاتيكانيّ الثاني، كما يعود إلى قوة وشجاعة شخصيات مثل البطريرك الملكيّ مكسيموس الرابع^٢ الذي عرف أن يحاط بمعاونين جديرين، ويستقطب حوله جميع أعضاء سينودوسه، وكان الأحرار الملكيون في اتصال دائم أثناء المجمع مع ألع اللاهوتيين، ومجموعات الأساقفة الأكثر تأثيراً وانفتاحاً^٣.

بعد المجمع الفاتيكانيّ الثاني، لم يعد الشرقيّون يمثلون مجرد تقاليد شعبية غريبة، أو رواسب متأخّرة للماضي، فهم حملة رسالة خاصة، ولهم ما يقولونه للكنيسة جمعاء،

١ - يتمّ وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، مرجع سابق، ص ٢٧٩، ٢٩٠ - ٢٩٤.

٢ - رلوج: الجزء الحادي عشر من هذه الموسوعة.

٣ - يتمّ وديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، مرجع سابق، ص ٣٨٠.

رغم ضعفهم ونقصهم، وإن صوتهم بوجه الإجمال كان مسموعاً. فلقد أثارت مداخلتهم الإنباه خصوصاً في مجال الليتورجيا، حيث دفعوا عن استعمال اللغات الحية ومشاركة الكهنة في القدّاس والمناولة تحت الشكّين. وفي مجال لاهوت الكنيسة أبرزوا طبيعة الكنيسة كشركة سرّية، وشدّدوا على دور المصنّف الأسقيّ والطابع المينودوميّ في الكنيسة، وطلبوا بتخفيف المركزية في الكنيسة، وإصلاح الدائرة الرومانيّة. وأبرزوا عمل الروح القدس في التدبير الخلاصيّ، ولا سيّما دوره في سماع كلمة الله وإقامة الليتورجيا والأمرار وبناء الكنيسة. ومراعاة للكنائس الشرقيّة، ولا سيّما التي في الشرق العربيّ، نقل النصّ الذي يتحدّث عن العلاقات بالديانة اليهوديّة، من القرار المتعلّق بالحركة المسكونيّة الذي يُعنى أصلاً بوحدة الكنائس المسيحيّة، إلى مكانه الأثمن، إلى التصريح عن علاقات الكنيسة الكاثوليكيّة بالديانات غير المسيحيّة^١.

وفي المجال المسكونيّ عمل الشرقيّون الكاثوليك كثيرًا للانفتاح على الكنيسة الأرثوذكسيّة. وإن تأسّيس أمانة السرّ لوحدة المسيحيّين منين إلى حدّ كبير إلى اقتراحاتهم. ولناطوا اهتمامهم أيضًا بكلّ المواضيع التي طُرحت في المجمع، بمصادر الوحي، والتربية المسيحيّة، والإلحاد، وأخلاقيّات الحياة الزوجيّة، والعلاقات بسائر الأديان. وقد ألّفوا خطابات في هذه المواضيع، أو اكتفوا بتقديم عرائض خطيّة. وفي هذه المجالات كلّها حاول الكاثوليك الشرقيّون إسماع صوت تراث الشرق، ليرفّخوا العقليّة الغربيّة بمزيد من التكمّل والتوازن، ممّا يخلق في الكنيسة الكاثوليكيّة جوًّا يسهّل للأرثوذكس أن يعيشوا فيه، فيجعل إعادة الشركة للمقصومة ممكنًا.

١ - المرجع السابق.

حتى إن الأرثوذكس اليونان، رغم نفورهم من الكاثوليك الشرقيين، أقرّوا بالدور الذي لعبته الكنائس الشرقية للكاتوليكية في المجمع، ولا سيّما كنيسة الروم الكاثوليك^١.

وإذا كانت جميع الشؤون المرتبطة بحياة الكنيسة، قد أثارت اهتمام الشرقيين الكاثوليك في المجمع الفاتيكاني الثاني، لكنّه من البديهيّ أنّهم كانوا معيّنين بشكل خاصّ بكلّ ما سيعان المجمع ويقرّر في شؤونهم.

أعدّ مشروع القرار المتعلّق بالكنائس الشرقية لجنة كان الشرقيون ممثّلين فيها بشكل خاصّ. وكان أحد أعضائها البارزين المطران نالوفيطوس إيلبي^٢، وقد أجريت على هذا المشروع، بناءً على طلب للجنة المركزيّة للمجمع، عدّة تعديلات واختصارات. وعُرض نصّ مشروع القرار على آباء المجمع في نهاية الجلسة العامّة المنة والثانية في ١٥ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٦٤، واستغرق النقاش ثلاث جلسات عامة، وامتدّ حتى بدء الجلسة العامّة المنة والخامسة في ٢٠ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٦٤، فتحدّث فيها ثلاثة آباء، قبل أن يُحال للمشروع على التصويت. ولم يقتصر النقاش على فحوى القرار، إذ كان البعض يرفضونه بجملته، لا بل يرون ملائمًا أن يصدر قرار خاصّ بشأن الكنائس الشرقية. وقد عارض القرار من ارتلوا أنّه يشدّد أكثر ممّا ينبغي على امتيازات للشرق، ومنهم مناصرو الحركة المسكونيّة المتحمّسون

١ - راجع: الجزء الحادي عشر من هذه الموسوعة؛ و كجكب د. وسلم، مرجع سابق، ص ١٩٦ ويقيم وديك، مرجع سابق، ص ٢٨١.

٢ - نالوفيطوس إيلبي (ت ١٩٩٥) أسقف ملكي كاثوليكي، ترك سلسلة قيّمة في التراث العربي المسيحي؛ راجع الجزء الحادي عشر من هذه الموسوعة.

الذين كانوا يخشون من امتعاض الكنائس الأرثوذكسية، لكون المجمع يشرع بشؤون الشرق، ويجتد اعترافه بالكنائس الشرقية التي تثير نفورهم. أما المدافعون عن القرار فرأوا أنه، رغم ما فيه من نقص، فهو خير ما يمكن حصول الإجماع حوله، وله بُعد مسكوني هام، ويشكل خطوة هامة لإعطاء الشرق من جديد المكانة التي يستحقها في إطار الكثلكة. وإن كان القرار في العديد من نقاطه، لم يأت بجديد. فهو يكرّر ما كان قد صرّح به باباوات العصر الحديث، بشأن كرامة الكنائس الشرقية، والمحافظة على طقوسها والضرورة المترتبة على الغربيين، ليقفوا في أمور الشرق. إلا أن تأثير هذه النداءات كان ضئيلاً جداً في مجمل الكنيسة الكاثوليكية بأغليبيتها اللاتينية. أما الأهمية الأكبر لمضمون القرار، فهي في ما يعنيه من تعهد من قبل مصفّ الأساقفة بجمله، إلى جانب الحبر الروماني. وعلاوة على ذلك يشكل القرار خطوة هامة إلى الأمام، على طريق إحياء التراث الشرقي للتليد. وهناك نقطتان لهما نتائج جزيلة الأهمية: المساواة في الحقوق والواجبات ضمن الكنيسة الكاثوليكية بين الشرقيين واللاتين؛ وإحياء حقوق البطارقة القديمة كما كانت عليه قبل الشقاق^١.

بعد المجمع الفاتيكاني الثاني، شكّل البابا بولس السادس لجنة لمتابعة العمل في التشريع الشرقي على ضوء مقرّرات المجمع الفاتيكاني الثاني. وانتهت الأعمال عام ١٩٩٠، ووقع التشريع البابا يوحنا بولس الثاني في ١٨ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٩٠ بحضور البطارقة الشرقيين، وقنمه رسمياً لأعضاء السينودس الروماني في جلسة ٢٥ تشرين الأول (أكتوبر)، على أن يدخل حيّز التنفيذ في ١ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٩١. ذلك أن الكنائس الكاثوليكية، في الشرق الأوسط، كانت قد ازدهرت بعد انتهاء

١ - راجع ما جاء في القرار بهذا الخصوص في الجزء الثاني والجزء الثاني عشر من هذه الموسوعة.

الإحتلال العثماني، فتعدت المدارس العلمية والمهنية في مختلف أقطار البلاد العربية، وانتشرت المؤسسات الاجتماعية من مستشفيات وملاجئ وميائم، ونشطت المشاريع الدينية والتربوية من حركات كُشفية ونواد ومنظمات كاثوليكية، فتمت الحياة المسيحية في القلوب رغم الصعوبات التي نجمت عن اقتحام المندنية العصرية ديار الشرق العربي، تلك المندنية الملوثة بالفساد والإلحاد. وبقيت تلك الكنائس، مع ارتباطها جميعاً بكنيسة روما، يعيش كل منها مستقلاً بحسب أنظمتها الخاصة، كما كان في العهد العثماني. وقد أثارت هذه "الانعزالية"، في الإدارة والتنظيم، صعوبات عملية، وشكلت عاملاً من عوامل الضعف في الكنيسة. وإذا شعر كل من كنيسة روما والكنائس الكاثوليكية الوطنية بهذا التفكك الإداري، أصدرت روما التشريع الكنسي الشرقي الموحد، إلا في بعض تفاصيل طقيفية، الذي أشرنا إلى أنه دخل حيز التنفيذ في ١ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٩١. فلأخذت تلك الكنائس نفسها تتقرب من بعضها البعض، وتنظم المجالس المشتركة للتداول في مختلف الأمور العامة، على أساس القطر الواحد، لا على أساس الملة المنعزلة، فزال بعض الحدود الذي كان قائماً قديماً، وإن كان هذا التطور لم يتبلور بعد في صيغة قانونية إلزامية. وهاجر كثيرون من مسيحي الشرق إلى أوروبا والأميركتين، حيث قامت جاليات كاثوليكية هامة، ناقلة معها الطقوس الشرقية إلى بلاد المهجر. وأقيم للمغتربين نظام خاص من رعايا ونيابات أسقفية فأبرشيات، وهدف الكنيسة في ذلك للمحافظة على صيغتهم الشرقية ومنعهم من اللزوم في المجتمع الغربي اللاتيني. ومع انتعاش الحركة المسكونية مؤخراً، أخذت الكنائس الكاثوليكية تشعر بألم انفصالها عن شقيقتها الأرثوذكسيات، وتحس بأن لها دوراً هاماً تقوم به بين العالمين الغربي والأرثوذكسي، فراحت تعمل على إزالة كل ما من شأنه أن يكون عقبة في وجه الوحدة المسيحية الشاملة، فتمسكت على السواء بولاتها التامة

للكرسي الروماني، وحفظت على شخصيتها الشرقية وتراثها التليد، لتكون صورة محببة للوحدة المنشودة بين الشرق والغرب، وقد تجلّى دورها هذا أثناء المجمع الفاتيكاني الثاني^١.

الكنائس الشرقية والحركة المسكونية

على الصعيد المسكوني، لعبت الكنائس الشرقية في المجمع الفاتيكاني الثاني دوراً هاماً داخل "حركة التجديدات الطقسية" والمساعي في سبيل الوحدة المسيحية. فازدادت أهميتها في العالم المسيحي، لا سيما بعد أن استعاد الكاثوليك الشرقيون حريتهم الدينية في روسيا ورومانيا وسائر دول أوروبا الشرقية عام ١٩٩٠. وانضمت الكنائس الشرقية الكاثوليكية في الشرق العربي إلى "مجلس كنائس الشرق الأوسط" في عام ١٩٨٩. وهو المجلس الذي كان يقتصر، عند تأسيسه سنة ١٩٧٤، على الإنجيليين والأرثوذكس^٢.

١ - يقيم وديك، مرجع سابق، ص ٢٩٣ - ٢٩٧.

٢ - يقيم وديك، مرجع سابق، ص ٢٩٧.

Biblioteca Alexandrina

0586476